

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ الْبَيَانَ لِسَعْدِ الرَّحْمٰنِ

خطبات حکیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

حکیم العصر، محدث دوران
ولی کامل، منجد و مر العُلَماء

حضرت اقدس

مولانا
عبدالحج لدھیانوی
صاحبِ ظُلُم

شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ بالعباس
کبر و پختا مشعل لودھراں

جلد دہم

اَسْتَاذُ الْعِلْمِ

حضرت مولانا مفتی طاهر اقبال

ناطق اعلیٰ جامعہ اسلامیہ بالعباس

حکیم العصر، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے
علمی خطبات کا حسین مجموعہ

خطبات حکیم العصر

جلد دہم

مکتبہ شیخ لدھیانوی

باب العلوم کھروڑ پکا ضلع لودھراں

ضابطہ

خطبات حکیم العصر (جلد دوم)	نام کتاب:
حکیم العصر حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی مدظلہ	خطیب:
استاذ العلماء مفتی ظفر اقبال مدظلہ	اہتمام:
مولوی کلیم اختر وقاری محمد جاوید	تصحیح:
مولوی صہیب محمود و مولوی حامد علی	کمپوزنگ:
1100	تعداد:
اپریل 2011	اشاعت دوم:

ناشر

مکتبہ شیخ لدھیانوی باب العلوم کھروڑ پکا ضلع لوڈھراں

فون- 0300-7807639-0300-6804071

اجمالی فہرست

۲۳.....	سنت کی اہمیت	
۴۷.....	عقیدہ توحید کی اہمیت	
۷۱.....	عقیدہ توحید کی حقیقت	
۹۵.....	سب سے بڑا محسن کون؟	
۱۲۵.....	اہل علم کی ذمہ داریاں	
۱۳۹.....	اہل مدارس کے لئے لمحہ فکریہ	
۱۶۷.....	صدقہ خیرات کھانے والا طبقہ	
۱۸۹.....	ماہ محرم کے شرعی احکام	
۲۱۱.....	مقام صحابہ رضی اللہ عنہم	
۲۳۷.....	علم دین کی اہمیت	
۲۶۷.....	ماہ صفر کے شرعی احکام	
۲۹۱.....	مروجہ میلاد کی شرعی حیثیت	

فہرست مضامین

۲۱..... پیش لفظ..... ابو طلحہ ظفر اقبال غفرلہ.....

سنت کی اہمیت

۲۵..... خطبہ.....

۲۶..... تمہید.....

۲۶..... حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف.....

۲۷..... سنت کی اہمیت.....

۲۸..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق تین آدمیوں کا واقعہ.....

۲۹..... کوتاہی دو وجہ سے ہوتی ہے.....

۳۱..... پسند اور ناپسند ایک مخفی چیز ہے.....

۳۲..... ضرورت نبوت اور ختم نبوت.....

۳۳..... محبوب بھی محبت کا اظہار کر دے تو کیا کہنے.....

۳۴..... نمونہ کی حقیقت.....

۳۵..... نمونہ کے لیے لفظ رسول اللہ کیوں.....

۳۷..... ابولہب کی خوشی اور عداوت.....

۳۸..... کافر کی کوئی نیکی قبول نہیں.....

۳۹..... ابولہب کو جہنم میں پانی ملنے کی حقیقت.....

۴۱..... امت محمدیہ کا خاکہ اور کافروں سے مشابہت.....

- ۴۲..... آج کا سب سے بڑا المیہ
- ۴۳..... چادر ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے
- ۴۴..... مرد و عورت کی لباس میں مشابہت
- ۴۵..... جہاد ایک اہم سنت

عقیدہ توحید کی اہمیت

- ۴۹..... خطبہ
- ۵۰..... تمہید
- ۵۰..... تمام انبیاء علیہم السلام نے توحید کی دعوت دی
- ۵۲..... ابراہیم علیہ السلام موحداً عظیم
- ۵۲..... حج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا شاہکار ہے
- ۵۳..... حج کی ابتداء ہی توحید سے ہے
- ۵۴..... عقیدہ دین کا بنیادی شعبہ ہے
- ۵۵..... صحیح عقیدے کے بغیر نیکیاں فضول ہیں
- ۵۷..... چیز کی پہچان ضد سے ہوتی ہے
- ۵۷..... آدم علیہ السلام کی چھینک اور آدم زادوں کی ملاقات کا طریقہ
- ۵۸..... اولاد آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو
- ۵۶..... عقیدہ ربوبیت کی اہمیت
- ۵۹..... اللہ نے اولاد آدم علیہ السلام کو ایک جیسا پیدا کیوں نہیں کیا
- ۶۱..... شیخ سعدی رحمہ اللہ کا واقعہ
- ۶۱..... مشرکین مکہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے
- ۶۳..... ہم نے بھی جہنم میں جانا ہے

- ۶۴..... اب ارحم الراحمین کی باری ہے
- ۶۵..... شرک کا وبال
- ۶۵..... ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں چھڑا سکیں گے
- ۶۶..... حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابوطالب کو بھی نہیں چھڑا سکیں گے
- ۶۸..... اللہ کی شان بے نیازی
- ۶۹..... کیا ابوطالب کی نیکیوں کا اعتبار ہے

عقیدہ توحید کی حقیقت

- ۷۲..... خطبہ
- ۷۴..... تمہید
- ۷۴..... شرک جگہ جگہ اٹھکے کھاتا ہے
- ۷۴..... شرک بدترین جرم ہے
- ۷۶..... دنیا کے نظام سلطنت کا خاکہ
- ۸۰..... حکام کے علاوہ ایک اور طبقہ
- ۸۱..... مشرک کے ذہن میں اللہ کا تصور
- ۸۲..... نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کارندے
- ۸۳..... اسباب کی ضرورت
- ۸۴..... اسباب کی قدر دانی
- ۸۶..... واسطے ہم نے بھی مانے لیکن
- ۸۷..... مثال سے وضاحت
- ۸۸..... عزرائیل علیہ السلام گھوڑے تھے
- توحید اور شرک میں بنیادی فرق

سب سے بڑا محسن کون؟

- 97.....خطبہ
- 98.....سب سے بڑا بخئی کون؟
- 99.....بنی آدم میں سب سے بڑا بخئی
- 100.....بدنی ضروریات کا علم
- 101.....انسان روح اور جسم کا مرکب ہے
- 102.....انسان میں اصل روح ہے
- 103.....روح کے بغیر انسان مردہ لاش ہے
- 104.....ایک مثال
- 105.....دنیوی فنون بدن کی ضرورت ہیں
- 106.....عصری علوم میں روح زیر بحث نہیں ہے
- 107.....پہلی علوم روح کی ضرورت ہیں
- 108.....دین کو غیر دین کے لیے حاصل کرنے کی مذمت
- 109.....پیدائش کے بعد انسان کو فناء نہیں
- 110.....موت پر فناء طاری ہو جائے گی
- 111.....دائمی زندگی کو سنوارنے والے دینی علوم ہیں
- 112.....سب سے قیمتی چیز ایمان ہے
- 113.....ایمان کے بغیر نسبت بھی کام نہیں آئے گی
- 114.....ایمان نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں
- 115.....حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کو خطاب

۱۱۷ مذہبِ نبویؐ کا شہسوار

۱۱۸ سب سے بڑا آلِ حق

۱۱۹ اہلِ مدارس کے دوسری سہ سے ماہرین پیدا کرنے کا حوالہ وقوفی

۱۲۰ مدارس کا مقصد قرآن و حدیث کی حفاظت ہے

۱۲۱ یتیم نبی کے یتیم وارث

۱۲۲ تہذیبِ خاندان کا استہمام یوں

۱۲۳ عقل پرستوں کے اعتراض کا جواب

۱۲۴ اللہ کی قدرت پر اعتراض بے وقوفی سے

۱۲۵ آخری حدیث کا درس

اہلِ علم کی ذمہ داریاں

۱۲۷ نتیجہ

۱۲۸ نتیجہ

۱۲۹ ختمِ نبویؐ کے موقع پر دعا تو سب بالا اعمالِ صالحہ ہے

۱۳۰ تو سب بالا اعمالِ صالحہ کی دلیل

۱۳۱ تو سب بذواتِ اغراض بھی جائز ہے

۱۳۲ تو سب بذواتِ الفاضلہ اصل میں تو سب بالا اعمالِ صالحہ سے

۱۳۳ ختمِ قرآن کے موقع پر دعا بھی تو سب بالا اعمالِ صالحہ

۱۳۴ صرف ختمِ صحیح البخاری کیوں؟

۱۳۵ سالانہ جلسہ منعقد کرنے کا مقصد

۱۳۶ مذہبِ نبویؐ کی خدمت میں

۱۳۷ عمل کے بغیر علم بے کار ہے

۱۳۵	بہ عمل عالم گدھے کی طرح ہے
۱۳۶	بدزبانی کا انجام
۱۳۷	پڑوسی کون ہیں
۱۳۸	خوش زبانی کا انعام
۱۳۹	خالص زمانہ جلسوں کا ثبوت
۱۴۰	جنہم میں عورتوں کی کثرت
۱۴۰	عورتیں ناقص العقل والدین ہیں
۱۴۰	عورتوں کی عقل اور دین کا نقصان کیا ہے؟
۱۴۱	عورتوں کو بات منوانے کا سلیقہ آتا ہے
۱۴۲	عورت اپنی صلاحیت اچھے کام میں صرف کرے
۱۴۳	عورت معاشرے سے رشوت کو ختم کر سکتی ہے
۱۴۳	عالمات کی ذمہ داری
۱۴۴	جہاں کتا ہو وہاں رحمت نہیں آتی
۱۴۵	علم کا فائدہ اور جہالت کا نقصان
۱۴۷	خیر کے جاری ہونے کا ذریعہ ہو
۱۴۷	سخری حدیث کا درس

اہل مدارس کے لئے لمحہء فکر یہ

۱۵۱	خطبہ
۱۵۲	تہنید
۱۵۲	منہرۃ حکیم العصر مدظلہ کے ان تہذیبی حدیث
۱۵۳	بی رن شریفی تالیفات

- ۱۵۳ شکر کا مفہوم
- ۱۵۴ قرآن و سنت کا علم اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے
- ۱۵۴ نعمت کی بقدری کا انجام
- ۱۵۵ ہم اللہ کے محتاج ہیں
- ۱۵۶ دنیا کی بقاء دین و بقا ہے
- ۱۵۷ خدمت دین کی توفیق قدردانوں کو ہوتی ہے
- ۱۵۸ حضرت حکیم العصر مدظلہ کی دعا
- ۱۵۸ اہلیت بھی دے اور کام بھی لے
- ۱۵۹ مدینہ منورہ میں حضرت حکیم العصر مدظلہ کی دعا
- ۱۶۰ مدینہ منورہ میں حضرت حکیم العصر مدظلہ کی دعا
- ۱۶۱ ۵۰ سال کا اثر
- ۱۶۲ علم کی بقدری سے بچو
- ۱۶۳ علم کی بقدری کا انجام
- ۱۶۳ ہم اپنے ہاتھوں سے مدارس کو اجاڑ رہے ہیں.....
- ۱۶۴ مدارس کا اصل ہدف قرآن و سنت کی اشاعت ہے
- ۱۶۵ تبلیغ کے لیے انگلینڈ اور امریکہ ہی کیوں؟
- ۱۶۵ مدارس کے موجودہ طرز عمل سے کہیں ماسٹر نہ بن جائے
- ۱۵۶ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں.....

صدقہ خیرات کھانے والا طبقہ

- ۱۶۹ خطبہ
- ۱۷۰ حدیث کا ترجمہ

- ۷۰ مشبہ اور مشبہ بہ کی وضاحت .
- ۷۱ ہمارا رازق اللہ ہے
- ۷۲ رزق کی وسعت پر اللہ کا شکر ادا کرو .
- ۷۳ قارونی نظریہ اور اس کا انجام
- ۷۴ رزق کی تقسیم میں مومن اور کافر برابر ہیں
- ۷۵ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کا تبصرہ
- ۷۶ کام قوم کا کھاتے ہیں
- ۷۷ ہم بھی قوم کا کھاتے ہیں .
- ۷۸ مہذب اور بد معاشرہ آدمیوں میں فرق
- ۷۹ رزق کی تقسیم کا طریقہ کار
- ۸۰ نبیاء علیہم السلام کا طرز عمل
- ۸۱ اصحاب صفہ صدقہ خیرات کھاتے تھے
- ۸۲ ہم صدقہ خیرات کھانے میں کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرتے
- ۸۳ صدقہ کھانے والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے
- ۸۴ میں مولانا حسین احمد مدنی علیہ السلام کا شاگرد ہوں
- ۸۵ احسان جتہ کراپے صدقوں کا باطل نہ کرو
- ۸۶ ہم سرکاری امداد نہیں لیتے .
- ۸۷ علماء کی خدمت سعادت ہے
- ۸۸ رشک کسے کہتے ہیں
- ۸۹ قبل رشک افراد ..
- ۹۰ ایک حافظ کی تیاری میں مالدار اور استاذ برابر کے شریک ہیں

ماہ محرم کے شرعی احکام

- ۱۹۱ خطبہ
- ۱۹۲ تمہید
- ۱۹۲ ماہ محرم اور اس کے احکام
- ۱۹۳ دس محرم کے تاریخی واقعات...
- ۱۹۴ دس محرم کا روزہ
- ۹۴ مکہ میں مشرکین کے مقابلہ میں اہل کتاب کو ترجیح
- ۱۹۵ اہل کتاب کی مشابہت سے بچو
- ۱۹۶ داڑھی میں بھی یہود کی مشابہت سے بچو
- ۱۹۷ امت محمدیہ کا سب سے بڑا فتنہ
- ۱۹۹ دس کے ساتھ نو کا روزہ بھی رکھو
- ۲۰۰ دس محرم کو اہل و عیال پر خرچ کی وسعت کرو...
- ۲۰۰ بدعت کی ایجاد شرک فی النبوۃ ہے
- ۲۰۱ ایصال ثواب جب چاہو کرو...
- ۲۰۲ قبرستان جانا بڑا ہے یا نہیں؟
- ۲۰۳ ہم سنی ہیں یزیدی نہیں
- ۲۰۴ حسب اہل بیت کو خاتمہ بالخیر میں بڑا دخل ہے
- ۲۰۵ ہم کسی شہید کا ان نہیں مناتے
- ۲۰۶ دشمن کے پروپیگنڈے سے بچو

مقام صحابہ رضی اللہ عنہم

- ۲۱۳ خطبہ
- ۲۱۴ دور صحابہ رضی اللہ عنہم دور نبوت کے ساتھ ملحق ہے۔
- ۲۱۵ میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔
- ۲۱۶ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعارف
- ۲۱۷ صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق اٹھنے والے فتوؤں کی جزا ایران ہے
- ۲۱۸ میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان یقہ و لازم پکڑو
- ۲۱۹ میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان یقہ پر چنے والے جنتی ہیں
- ۲۲۰ اہلسنت والجماعت نام رکھنے کی وجہ
- ۲۲۱ اہلسنت والجماعت نظریاتی طور پر جنتی ہیں۔
- ۲۲۲ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتباع سنت کی اتباع ہی ہے
- ۲۲۲ اہلسنت والجماعت کا مصداق کون لوگ ہیں۔
- ۲۲۲ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر کفر ہے۔
- ۲۲۳ اہلسنت والجماعت کی نشانی
- ۲۲۵ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم قطعی حجت ہے
- ۲۲۵ حق صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال میں بند ہے۔
- ۲۲۶ اہل قرآن کا نظریہ گمراہی ہے۔
- ۲۲۷ فرقہ اہل حدیث کی گمراہی
- ۲۲۹ انتہی مسائل میں اہلسنت والجماعت کا مسدود

۲۳۰ مشہور کتابیں جن میں اہلسنت والجماعت کا مسلک

۲۳۱ مجتہد ہر حال میں مغفور ہے

علم دین کی اہمیت

- ۲۳۹ منطوبہ
- ۲۴۰ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے
- ۲۴۰ علم کی دو قسمیں ہیں
- ۲۴۱ علم معاش انسان کی ضرورت ہے
- ۲۴۲ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معاش کے حصول کو فرض نہیں کیا
- ۲۴۳ ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ
- ۲۴۵ وہ علم جو مسلمانوں کو ضرورت ہے اس کو حاصل کرنا فرض ہے
- ۲۴۵ کافر تنگ نظر ہے
- ۲۴۶ مسلمان وسیع النظر ہے
- ۲۴۷ کنویں کا مینڈک
- ۲۴۷ کافر کی نظر صرف مرنے تک ہے
- ۲۴۸ احکام میں مرد و عورت برابر ہیں
- ۲۴۹ جہالت نیکی کو بھی بدی میں بدل دیتی ہے
- ۲۵۱ عورتوں کے لیے لمحہ فکریہ
- ۲۵۲ ہمارا علم بے سند نہیں ہے
- ۲۵۳ علم نہایت کوتاہی رتن میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں
- ۲۵۴ حضرت حکیم العصر مدظلہ کی سند میں عورت کا واسطہ
- ۲۵۵ سالانہ جلسہ منعقد کرنے کے مقاصد

- ۲۵۸ افعال و اقوال کے وزن پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔
- ۲۶۰ سب کچھ انسان کے اعضاء میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔
- ۲۶۰ یہ میں بھی نتیجہ وزاں سے سر تھکتا ہے۔
- ۲۶۲ آخری حدیث کی کتاب التوحید سے مناسبت۔
- ۲۶۲ مکیان باب ۱۰۰ حصہ آئیں + سنا
- ۲۶۳ مسئلہ توحید پر ایک بھٹیاریہ نے پادری کو جواب کر دیا۔

ماہ صفر کے شرعی احکام

- ۲۹۰ منہ الٹی چال چلے گی
- ۲۹۲ برکت سے متعلق جاہلانہ نظریہ اور اس کی تردید
- ۲۸۳ اوتھوں کے بیمار ہونے پر اشکاک اور جواب
- ۲۹۶ حدیث و احادیث یہودیہ کی طرف سے
- ۲۸۵ پرندوں کے متعلق جاہلانہ نظریہ اور اس کی تردید
- ۲۹۶ ان کے متعلق جاہلانہ نظریہ اور اس کی تردید
- ۲۸۶ مقتول کے متعلق جاہلانہ نظریہ اور اس کی تردید

مروجہ میلاد کی شرعی حیثیت

- ۲۹۳ حصہ
- ۲۹۳ تمہید
- ۲۹۳ حق اور باطل میں امتیاز طلباء کے فرائض میں سے ہے
- ۲۹۶ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور جدید تحقیق
- ۲۹۹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور جدید تحقیق
- ۲۹۹ بعد از ولادت پر تحقیق میں ذوق و جذبہ
- ۳۰۰ مروجہ میلاد کب شروع ہوا
- ۳۰۰ پاکستان میں مروجہ میلاد کی ابتداء
- ۳۰۲ طلوع فجر کے وقت اور سوموار کے دن میلاد کیوں نہیں مناتے؟
- ۳۰۳ میلاد منانے والوں! محبت میں تھوڑا سا اضافہ اور کرو
- ۳۰۵ امیر المومنین کا میلاد میلاد کی تاریخ ولادت اور جدید تحقیق
- ۳۰۵ عیسیٰ بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں
- ۳۰۵ مروجہ میلاد عیسائیوں کی نقل ہے

- ۳۰۸ اسوۂ حسنیہ کی وضاحت ..
- ۳۱۱ اعلان نبوت سے پہلے اطاعت کا مطالبہ نہیں
- ۳۱۲ محمد رسول اللہ بننے کے بعد اطاعت لازم ہوتی ہے
- ۳۱۲ اعلان نبوت کے بعد والی زندگی کا تذکرہ کرو
- ۳۱۳ میلاد کرنے والوں کی مثال
- ۳۱۴ دودھ پینے والے اور خون دینے والے بخنوں میں فرق سے
- ۳۱۵ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاست واپنا تھے
- ۳۱۷ جس گھر میں تصویر یا سٹا ہو وہاں اللہ کا نبی نہیں پاتا
- ۳۱۸ اتباع سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ ہے۔ ...
- ۳۱۹ علماء دیوبند کا شعار سنت کی اتباع ہے۔

پیش لفظ

نحمدہ وبصلی علیٰ رسولہ الکریم اما بعد!

قرین آرام! آن سے پسند بال قبل مغرت حکیم احمد شیخ المصباح
حضرت اتانین دامت برکاتہم اعلیٰ امیر مرئز عالمی مجلس تحفظ مکتب نبوت (اللہ تعالیٰ ان کا
سایہ ہمارے سروں پر رحمت و شفقت کے ساتھ تادیر قہم رہے) کے قمرانیہ خطبات نصیحت
آموز مواظظ نظر یابی اور تحقیقی بیانات کا عظیم سہ ماہیہ خطبات یکم العہد کے نام سے شروع
ہوئے تھے۔ ہر جلد جلد وار یہ ذریعہ علم آپ کے سامنے پیش ہوتا رہا۔

ابتداءً جب یہ سہ ماہیہ شروع ہوا تو علماء اور خواہم دونوں طبقوں میں سوچ سے بھی زیادہ
مشہوریت حاصل ہوئی، علماء اور علماء نے اس کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا، اور اس کو اصلاح
احوال و عقائد کی ارتقائی ذریعہ کی حیثیت سے دارالحدیث سے بہت ہی مفید پایہ اور ہم جہد سے شائع
ہونے پر فخر و مسرت سے اس میں دوستوں کا مطابہ اور اصلاح بڑھتا رہا جو حضرت اتانین کے
کمال اخلاص و ملتہیت کی واضح اور عین دلیل ہے، اس کی نو بعد میں زیور صبح سے آراستہ
ہوئے منظر عام پر آچکی ہیں۔ اب انہیں جلد ہی پیش کرنے کی حالت حاصل ہے۔ اس سے یہ
دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلہ کو جاری و ساری رکھے۔

اور ہمیں اس عہمی و روحانی فیض کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی سعادت
 سے فرما کر یہ امر بتانے کے لئے یہ دعا فرمائی کہ: "اللہم انزل علیہ
 من السماء ماء یسقيہ" اور آخر میں عزیزم پر خوردار مفتی صہیب ظفر رحمہ کا
 نام لیا۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے
 انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے
 انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے
 مستفید ہونے کی توفیق عطاء فرمائے۔

(۲۰۰۰ء)

ابو طلحہ ظفر اقبال غفرلہ

ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ باب العلوم کھروڑ پکا

سنت کی اہمیت

بموقع: سفر حج

بتاریخ: ۱۴۳۱ھ

بمقام: مدینہ منورہ

خطبه

بِحَمْدِهِ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ ، آمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، (احزاب ۲۱)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَأْسِي أَنْ قَدَرْتُ أَنْ
نُضْجِحَ وَنُفْجِسِي وَلَيْسَ هِيَ قَلْبُكَ عِشٌّ لِأَحَدٍ فافْعَلْ ثُمَّ قَالَ
نَأْسِي وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْبَبَ سُنَّتِي فَقَدْ أَحْبَبَنِي وَمَنْ
أَحْبَبَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْحَيَاةِ (ترمذی ۹۶۲ - مشکوٰۃ ۱۰۳۰)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَعَى عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (یرمذی ۲)
ص ۵۷۷ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۷

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى تَكُونَ هَوَاهُ نِعَالِنَا حَبُّ بِهِ
(مشکوٰۃ ۱۰۳۰)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى
ذَلِكَ لِمَنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ عَدَدُ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ .

اَسْعُفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ دَنِبٍ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ اَسْعُفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
دَنِبٍ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ اَسْعُفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ دَنِبٍ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ

تمہید:

سورۃ احزاب کی ایک آیت کا کٹرا اور دو تین روایات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: "لَقَدْ" کا لفظ کلام عرب میں سخت تاکید کے لیے آیا کرتا ہے، لام بھی تاکید کا ہے اور قد بھی تاکید کا ہے، جس کو اگر ہم اپنی زبان میں بیان کرنا چاہیں، طالب علمانہ انداز میں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات نہایت پکی اور پختہ ہے، "لَقَدْ" کے ساتھ کلام کو مؤکد اور پختہ کر دیا گیا۔

تو اس کا مفہوم اپنی زبان میں یوں ادا کریں گے کہ یہ بات بہت پکی اور سچی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف:

اور جہد روایات میں نے پڑھیں ان میں پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بچپن میں حضور ﷺ کے خادم بنادیئے گئے تھے، مدینہ منورہ حضور ﷺ جب تشریف لائے تو آپ ﷺ نے حضرت ابوطالب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کوئی اچھا سمجھدار، چست چالاک سا بچہ دو جو میری خدمت کیا کرے تو وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے آئے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کے سوتیلے بیٹے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ام سلیم رضی اللہ عنہا ہے، اور ان کے والد کا نام مالک تھا، اور جب مالک فوت ہو گئے، تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تھا، تو اس طرح حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ سوتیلے والد ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے۔

حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو لے آئے اس وقت ان کی عمر آٹھ سال تھی اور دس سال حضور ﷺ کی خدمت میں رہے ہیں، اور یہ اٹھارہ سال کے تھے جس وقت حضور ﷺ کا انتقال ہوا۔ خود فرماتے ہیں "خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ

سنت کی اہمیت

۲۷

سینین“ (مسلم ۲/۲۵۳- مشکوٰۃ ۲/۵۱۹) کیونکہ مدینہ میں جاتے ہی اگر وہ حضور ﷺ کے خادم بنادئیے گئے تو پھر بھی کسر کو حذف کر کے نو دس سال کا عرصہ بنتا ہے، ”خَذَفْتُ رَمْلًا لِلَّهِ ﷻ عَشْرَ سِنِينَ“ میں نے حضور ﷺ کی دس سال خدمت کی ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ اکثر بیٹا کہہ کر بلایا کرتے تھے، ”يَا بَنِي“ اے میرے بیٹے۔

اور سننی یہ تصغیر بطور شفقت کے ہے، مگر اس کو ہم اپنے انداز میں ادا کریں تو یوں ادا کریں گے، اے میرے پیارے بیٹے! جب بلاتے تھے تو یوں کہہ کر بلایا کرتے تھے۔

صحیح مسلم (۲/۲۱۰) میں ترجمۃ الباب ہے کہ پرائے بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا، یہ ترجمۃ الباب ہے اور اس کے نیچے انہی روایات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضور ﷺ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، اس سے معلوم ہو گیا کہ پرائے بیٹے کو شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹا کہنا درست ہے، کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ درست ہے۔

ورنہ بظاہر اشکال ہوتا ہے کہ کسی پرائے بیٹے کو اپنا بیٹا کیسے کہہ دیا، اس کا جواز یہاں سے نکلا ہے پھر یہ بیٹا کہنا بطور شفقت اور محبت کے ہوتا ہے، کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسے میرا بیٹا، یہ بات تشبیہا ہوتی ہے۔ اہل علم اس بات کو سمجھتے ہیں۔

سنت کی اہمیت:

اے میرے پیارے بیٹے! اگر تجھ سے ہو سکے کہ صبح و شام ایسے حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کھوٹ نہ ہو، غش کھوٹ کو کہتے ہیں، غش دھوکا دینا، یہ لفظ نصیحت کے مقابلہ میں آتا ہے، نصیحت خیر خواہی کرنا، اور غش کسی کے ساتھ دھوکا کرنے کو کہتے ہیں۔

”إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِكَ غِشٌّ لَّا حُدُ فَاَفْعَلْ“ پھر فرمایا ”وَذَالِكَ مِنْ مُّسْتَبِي“ میرا طریقہ یہی ہے کہ میں کسی کے متعلق دل

میں کھوت نہیں رکھتا، مَنْ أَحْيَا سُنيِّي فَقَدْ أَحْيَايَ جس نے میری سنت کو زندہ لیا اس نے مجھ سے محبت کی، وَمَنْ أَحْيَايَ كَانَ مَعِيَ فِي لَحْدِي اور جو میرے ساتھ محبت رکھے گا، سنت میں میرے ساتھ ہوگا، ان الفاظ کا یہ ترجمہ ہے، دوسری روایت کے آخر کی غلطی میں نے پڑھے تھے، کہ حضور ﷺ فرمایا: مَنْ رَاعِيَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

حضور ﷺ کی عبادت کے متعلق تین آدمیوں کا واقعہ

یہ بھی ایک واقعہ سے متعلق ہے واقعہ حدیث شریف کی ساری کتابوں میں ہے، صحیح ترین روایت ہے کہ تین آدمی تھے اور انج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پاس درآ کے چمکا کر ہمیں حضور ﷺ کی عبادت کے متعلق بتاؤ کہ حضور ﷺ کی عبادت کی تھیں

تو انج مطہرات نے سرد کاغذات علی قریب کی عبادت کا طریقہ بتایا کہ آپ کا عبادت کرنے کا لیا طریقہ ہے وہ سننے کے بعد آپ میں بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ تو بہت تھوڑی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی عبادت مبارکہ تھی رات و عشاء در نماز کے بعد کھاتے تھے عشاء کی ساتھی پڑھتے تھے اور سوجاتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، تہجد میں

دور کھینچ بھی ہیں،

چار بھی ہیں،

چھ بھی ہیں،

آٹھ بھی ہیں،

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں بارہ بھی ہیں،

یہ تہجدیں بارہ کھینچنا تھیں حضور ﷺ نے اور بارہ کھینچنا یہ تھا کہ کبھی رکھتے تھے، اور کبھی نہیں رکھتے تھے، کسی ہفت میں ہفت، اتوار، سوموار کا رکھنا یہ تھیں رات میں منہ نہ دیکھتے، ہاتھ نہ دیکھتے، نہ سینہ نہ ہاتھ نہ دیکھتے، نہ

ہمارے میں آپ کا معمول یہ تھا رمضان شریف کے علاوہ آپ نے کسی مہینہ کے پورے روزے نہیں رکھے، کثرت سے روزے رکھے ہیں شعبان میں، اور اس میں بھی ہے کہ گویا کہ سارا شعبان روزہ رکھتے تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی نہیں کہ سارا شعبان رکھتے تھے کثرت سے رکھتے تھے، روایت میں یہ بات آئی ہے، اور پھر بیویوں سے تعلقات بھی تھے، ان سے بات چیت کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا وغیرہ۔

تو یہ سننے کے بعد وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، روایت میں الفاظ یہ ہیں ”كَانَهُمْ يَقَالُوهَا“ گویا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو قلیل سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت بہت کم کرتے ہیں، لیکن پھر خود ہی توجیہ کر لی کہ آپ اتنی بھی نہ کریں تو گنجائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو عدل کر دیا ہے کہ ”لِعَصْرِ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ“ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے۔

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کا اعلان ہو گیا تو آپ اگر اتنی بھی عبادت نہ کریں تو گنجائش ہے ہمارے متعلق تو یہ اعلان نہیں ہے ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں بات آئی کہ ان لوگوں نے یہ گفتگو کی ہے۔

کو تا ہی دو وجہ سے ہوتی ہے

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ تم نے یہ بات نہ ہے“ تو لئے لئے ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کھوا میں تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں سب سے زیادہ لذتوں سے ڈرتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے متعلق علم رکھنے والوں میں ”أَعْلَمُكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ“ (بخاری ۱/۷۱) یہ دو لفظ ہیں مقصد یہ ہے کہ کمال میں جو کو تا ہی ہوتی ہے، وہ وہ دور سے ہوتی

پسند اور ناپسند ایک ٹٹنی چیز ہے

یہی آیت بومیل نے آپ سے سامنے پڑھائی تھی اس میں الفاظ قائل فور ہیں
ایک لفظ سو قائل کو ایک لفظ رسواں اور اعلیٰ آیت میں موند و موندی اور یہ جس کو مانتے رہو
سنا اس کی عقل اتنا ہی ہے اس واسطے آیت میں لفظ قائل و رسواں پسند سے کیا ہے پسند
نہیں یہ ہم اپنی عقل سے سمجھنا نہیں بلکہ آیت میں اس لیے کہ پسند اور ناپسند سنا یہ
ایک ٹٹنی چیز ہے سمجھانے سے یہ عقل رسواں نہ ہم اس پر وہ عقلوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے
ہیں اور اپنے عقیدوں اور عقائد اور عقائد کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں ایک دوسرے سے معاف
کرتے ہوئے، پسند سینے سے ملا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ترین ہوتے ہیں اس
سے باوجود ایک دوسرے کی خواہشات معلوم نہیں کرتے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اس لیے کہ
باوجود ہم جنس ہونے کے باوجود۔

یہی وہ ہے کہ جب آپ کا وہی اور مستعد من آتا ہے تو آپ اس سے بچتے
ہیں کہ آپ نے اپنا بند نہیں کیا یا نرم اور وہ نہ کہ مرقہ آپ پر ہے اس لیے کہ میں اور وہ
ہے کہ ٹھنڈا تو بھر آپ یونہی چلتے ہیں، بیوں اب جو گے یہ مرقہ یا یہی فزا یا کی دیکھو
متروبات مختلف ہیں تو اس لیے اس سے بچ پڑتے ہیں اور آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ
مجھے یہ پسند ہے، تو پھر آپ وہ مانتے ہیں۔

یہاں سنا ہے کہ اس کے دل کے دل سے اس کی خواہش پائے آپ تو قائل ہیں
نہ عقل رسواں سینے سے یہ مانتے ہیں آپ معلوم نہیں کرتے، سب تک رسوا پنی خوش سے
نہ اس کے دل سے اب اس کے دل سے یہاں اپنی عبارت سے یہ عبارت کا معنی ہر سے
نہ اس کے دل سے اب اس کے دل سے یہاں اپنی عبارت سے یہ عبارت کا معنی ہر سے
ان باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی آپ نے دیکھ وہ گائے کا میٹھا پینے لگ گئے کہ شاید
نہ اس کے دل سے اب اس کے دل سے یہاں اپنی عبارت سے یہ عبارت کا معنی ہر سے

فَاعْبُدْهُمْ إِلَّا لِيُفَرِّقُونَا إِلَى اللَّهِ رَبِّهِمْ (۲) یہاں مفسوم ہیں۔
ہوں کہ وہ بتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل
موجوے ہو۔ ہاں پیشاب پینے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، پتھروں کو جھکا
کرنے کو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔

اور دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جس سے سامنے انسان جھکا نہیں اور انسان نے اس
کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا،

آگ کے سامنے انسان جھکا،

پانی کے سامنے انسان جھکا،

پتھر کے سامنے انسان جھکا،

پیل کے سامنے انسان جھکا،

ہر چیز سے سامنے انسان نے اپنی پیشانی رکھی ہے اور بندہ یہی ہے کہ تہذیبی
۱۔ پیدا کرنے والے کو خوش کرنے کا طریقہ ہے، دنیا بھٹکتی پھرتی ہے۔

ضرورت نبوت اور ختم نبوت:

تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، کہ اگر بندے سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے بندے
ہوں گے، سو اور پھر اللہ نے وحی کے ذریعہ سے اپنی رضا کا اظہار بندوں پر کیا ہے منتخب کرنے
ان کو بتایا کہ اس بات پر توجہ آج کل ہر شاہ بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، وہ بھی
اپنے بڑے کو بلا کر کہتا ہے۔

کہ یہ علما ان لوگوں اور یہ قانون ہے، اعلان وہ لیا کرتا ہے، خود بادشاہ نہیں یہ
انتا لیکن اس کی پابندی رعایا کے اوپر نہ ہوگی، سو باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے
بندوں میں سے کچھ بندے منتخب کر لیے منتخب کرنے سے بعد ان کے ذریعہ سے اپنی
مرضیات کا اظہار کیا ہے۔

جیسے آدم علیہ السلام نے زمانہ میں زندگی محدود تھی تو امر کام بھی محدود تھا۔ جیسے جیسے زندگی میں وسعت ہوتی چلی گئی، کام میں بھی وسعت پیدا ہوتی چلی گئی، جیسے ماہی طور پر جس وقت انسان دنیا کے اندر آئے، بڑا ہوا تو ابھی اس کو کچھ علم نہیں تھا، تو اپنے بدن کو پتوں سے ڈھانپتا تھا، جیسے جیسے ترقی ہوتی چلی گئی، آپ جانتے ہیں کہ ضروریات پوری کرنے کے مختلف طریقے ایجاد ہوتے چلے گئے۔

ایسے ہی روحانی تربیت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور آگے انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی، درمیان میں انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ وسیع ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے مرضیات کی انتہائی صورت جو تھی وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اس سے آگے کمال کی کوئی صورت نہیں، یہ اپنے انتہاء کو پہنچ گیا۔

ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبوت ختم ہوئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نبوت کے درجات ختم ہو گئے اس سے اوپر کوئی درجہ ہی نہیں ہے، جو کسی دیا جاوے، یہ بات کمال کو پہنچ گئی، گے نقطہ نہیں ہے، جد ہر کو آگے چلائیں۔

اب آگے اگر کوئی اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا تو عیب پیدا کرے گا وہ خوبی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن صورت میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پانچ انگلیوں والا خوب صورت ہاتھ بنا دیا، اب اگر اس میں چھٹی انگلی پھوٹی شروع ہو جائے تو وہ کمال نہیں ہے، تو وہ نقص ہے اس کا کٹنا ضروری ہے، ورنہ ایک عیب کے طور پر نمایاں رہے گی اسی طرح روحانی دنیا میں جو کمال تھا، اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا یہ ہے اسوۃ کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے خوش کرنا ہے، میری مرضیات پر چننا ہے جو تمہارے ذمہ فرض ہے۔

محبوب بھی محبت کا اظہار کر دے تو کیا کہنے:

تو صرف علم نہیں عملی نمونہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ یہ ہے تمہارے لیے نمونہ اس کو دیکھتے جاؤ اور دیکھنے کے بعد ویسے بنتے چلے جاؤ اور جس وقت تم ایسے بن جاؤ گے تو جیسے

یہ میرا رسول میرا محبوب ہے۔ یہ صرف تمہاری محبت کی علامت ہی نہیں بلکہ پھر میں تم سے محبت کروں گا، "اَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ" (آل عمران) "یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ" بہت عظیم لفظ ہے اگر اس پر غور کریں۔ عشق کی دنیا میں یہ مشکل ترین مسئلہ ہے کہ عاشق یہ سمجھ لے کہ معشوق کو میرے ساتھ محبت ہے، ورنہ عاشق ہمیشہ اپنے معشوق کے شکوکے ہی رہتا رہتا ہے، کہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میری پرواہ ہی نہیں کرتا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ رنج ہی نہیں دیتا، سارے شاعروں کی علامت ان شکوکوں سے بھری پڑی ہے، یہ مشکل ترین مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں حل کر دیا کہ اگر تم میرے اس نمونہ کو اپنالو گے جو میں نے تمہارے لیے بھیجا ہے، یہ علامت ہوگی کہ تم مجھ سے محبت کر لے ہو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نمونہ کو اپنالو۔

اور جس وقت تم اس نمونہ کو اپنالو گے تو پھر میں تم سے محبت کروں گا، "بُحِبِّکُمُ اللّٰهُ" اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی پھر تم صرف محبت نہیں ہو گے بلکہ اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے اور یہ عشق کا بہترین صلہ ہے کہ معشوق عاشق کے عشق کا اعتراف کرے اور اعتراف کر کے کہے، کہ جیسے اس کو میرے ساتھ محبت ہے مجھے بھی اس کے ساتھ محبت ہے یہ دوطرفہ تعلق جب قائم ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں عشق کی دنیا میں کامیاب ہو گیا۔

"وَالَّذِیْنَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ" یہ اعتراف ہے اللہ کی طرف سے مومن اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب مومن محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی محبت کرتا ہے۔

نمونہ کی حقیقت

نمونہ جو ہوا کرتا ہے اس کی یہ حیثیت ہے کہ آپ ایک درزی سے ایک واسکٹ خانا چاہتے ہیں۔ قمیص خانا چاہتے ہیں تو آپ اس درزی کے پاس اپنا سلا ہوا کپڑا بھیج دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ نمونہ ہے اور اس کے مطابق نم نے یہ چیز مجھے بنا کر دینی ہے، کپڑا بھی دے آئے پیسے بھی ملے کر لیے اور وہ نمونہ بھی دے دیا مین جس وقت آپ اس

کے پاس لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو نمونہ آپ اسے آتے تھے یہ نمونہ اس کے مطابق نہیں ہے وہ دیا نہیں بنا تو آپ اسے کہیں گے کہ بھائی میں نے تو تیرے پاس نمونہ بھیجا تھا تو نے کیا گڑبڑ دی اور وہ بتے کہ اس میں یہ مصلحت ہے، یہ مصلحت ہے تیرے نمونہ میں یہ لمبی تھی یہ لمبی تھی یہ لمبی تھی، وہ گے سے تقریر جھاڑ دے تو نے کہا تھا بارہ انچ رکھنا ہے، بارہ انچ اچھا نہ لگتا اس لیے میں نے دس انچ رکھ دیا تو نے کہا تھا ڈاکٹ نہیں لگانے میں نے لگا دیے، یہ تو بہت اچھے لگتے ہیں۔

اب بتائیے اس درزی کی تقریر سے آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ یا کہیں گے بک نہ کر کپڑا رکھ لے اور کپڑے کے پیسے واپس کر دے یہ کسی اور کو دے دینا جس کو یہ نمونہ پسند ہو، چاہے وہ ہزار مصلحتیں بیان کرے آپ کہیں گے کہ تجھے کیا حق تھا میرے نمونہ میں تبدیلی کرنے کا جب میں نے نمونہ تجھے دیا تھا تو تیرا فرض تھا کہ اچھا ہے برا ہے جیسے بھی ہے مجھے کپڑا اس کے مطابق بنا کے دیتا۔

یہ اسوۃ النبیؐ ہے جو اللہ کا رسول ﷺ ہمارے سامنے زندگی گزارنے کا طریقہ رکھے اور ہم ہزار مصلحتیں سوچ سوچ کے اس کے اندر گڑبڑ کریں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنا تاک اٹھا کر پیشانی پر رکھ لیں چاہے اس میں ہزار مصلحت ہو اسوۃ النبیؐ حیثیت یہ ہوتی ہے۔

نمونہ کے لئے لفظ رسول اللہ کیوں؟

یہ تو لفظ اسوۃ تھا جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی آگے لفظ آگیا "فی رسول اللہ" اللہ کے رسول میں نمونہ ہے، یہ نہیں کہا "فی محمد بن عبد اللہ" سرور کائنات ﷺ کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک ہے آپ کی ولادت سے لے کر چالیس سال کی عمر تک اور ایک حصہ ہے چالیس سال سے لے کر تریسٹھ سال تک۔

ابتدائی جو چالیس سال ہیں یہ محمد بن عبد اللہ کے ہیں، آپ محمد بن عبد اللہ ہی ہلاتے تھے اور چالیس سال سے سے کر تیسٹھ سال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی رسول اللہ کے لفظ سے یہ بات سیکھ لی کہ نمونہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے رکھا ہے یہ وہ ہے جو چالیس سال کے بعد وحی آنے کے بعد شروع ہوا اس سے پہلی زندگی میں اگر ہم اقتدار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہم مکہ میں کیسے پیدا ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر کے دن پیدا ہوئے ہم میر کے دن کیسے پیدا ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے، ہم کیسے ربیع الاول میں پیدا ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا میں ہم ان پہاڑوں میں جا کے کیسے بکریاں چرائیں۔

یہ جتنے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں ہم ان کے مظہر نہیں ہیں، میان میں ایک بات کہہ دوں ہے تو بے جوڑی لیکن عرض کروں اہل علم کو میں سامنے بیٹھنے کے لیے اس لیے کہا کرتا ہوں تاکہ وہ بات کو ناقدانہ انداز میں سنیں اور اگر اس میں کمی و بیشی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے۔

ہمارے ہاں مجلسیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، جس کو ہم میاں د کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے،

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تذکرہ باعث ثواب،

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے جانور کا تذکرہ باعث ثواب،

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا تذکرہ باعث ثواب،

ولادت کے واقعات کا ذکر محبت کا تقاضہ ہے اس کا انکار نہیں ہے یہ سب محبت کا تقاضہ ہے ہم اپنے و مظلوموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں جس طرح انسان بہت محبت سے اپنے بچے کے

بچپن کی باتیں یاد رہتا ہے وہ محبت کا تقاضہ ہوتا ہے ہم سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو آپ کا بھائیوں کا پرانا اس کا تذکرہ بھی محبت کا تقاضہ ہے اس کا انکار نہیں ہے اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا تذکرہ بھی محبت کا تقاضہ ہے لیکن انہیں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے بات سمجھو، محبت کا تقاضہ ہے لیکن ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔

ابولہب کی خوشی اور عداوت:

اب اگلی بات ذرا تھوڑی سی توجہ سے سننے کی ہے، اب اس بارے میں جس وقت یہ کہا جائے کہ بھائی اصل تو زندگی بے اتباع سنت والی تم لوگوں کو وہ بتاؤ اور لوگوں کو سنت سے مطابق چلنے کی ترغیب دو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابولہب مشرک تھا اور جب جا کے اس کو اس کی باندی ثویبہ نے اطلاع دی کہ تیرے بھائی عبد اللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، تو ابولہب نے اشارہ کر کے اس کو آزاد لیا کہ تو آزاد ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کی تھی تو اب جہنم میں اس کو انہی دو انگلیوں کے درمیان سے پینے کے لیے تھوڑا تھوڑا پانی مل جاتا ہے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا اور اسی طرح خیرات وغیرہ کرنا یہ تو آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔

ابولہب کا واقعہ ثویبہ کو آزاد کرنے کا اثر و بیشتر ان مجلسوں میں ذکر کیا جاتا ہے یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، تو میں ان کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں ابولہب نے بھیجے ہیں پیدا ہونے پر خوشی کی تھی کیونکہ بھائی فوت ہو گیا تھا، کہ اللہ نے بھائی کی ایک نشانی دی وہ محمد بن عبد اللہ کی خوشی تھی، جب یہی محمد رسول اللہ بن کے آیا تو سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا یہی ابولہب تھا، سب سے پہلے برا غظ بولنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابولہب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جانی دشمن تھا، محمد بن عبد اللہ کے پیدا ہونے پر خوشی

کی تھی اور سارے مشرکین مکہ میں سے یہ بد نصیب ایسا ہے کہ جس کے جہنمی ہونے کا ذکر قرآن میں نام لے کر کیا گیا ہے ”تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبروں میں سے کسی مشرک کا نام نہیں آیا، فرعون، نمرود، قارون، وہ تو پہلے کے ہیں ان کا نام تو ہے شیطان کا مگر قرآن بھی یاد دلاتا ہے۔

اور اس کی بیوی کے بھی جہنمی ہونے کی صراحت ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ کسی مشرک کی کسی شے کا کوئی اعتبار نہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وہ سب گرد کی طرح اڑا دیا جائے گا شے کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔

کافر کی کوئی شے قبول نہیں:

میں کہتا ہوں کہ سارے مشرکوں کی نیکیاں تو برباد ہو گئیں اور ایک ابو لہب جو سب مشرکوں میں سے بد بخت بدترین انسان ہے اس کی یہ شے باقی ہے، جو تم اس کو جہنم میں پانی پلاتے رہتے ہو! قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے ان کی سب نیکیاں برباد ہیں، ایک جگہ ہے کہ ان کے عمل تو راکھ کی طرح ہیں، جن کے اوپر آندھی چل جائے، اور جاتے ہیں کہ راکھ میں وزن نہیں ہوتا آندھی چلتی ہے تو اس کے ذرات اڑ جاتے ہیں۔

اور ایک جگہ ہے ”هَبَاءٌ مَّنْشُورٌ“ جیسے غبار اڑا دیا جاتا ہے ان کے شے کے اعمال اڑا دیے جائیں گے، تو باقی سب کے عمل تو ہو گئے باطل ان کی مہمان نوازی اور ان کی حاجیوں کی خدمت ان کی بیت اللہ کی خدمت وہ تو سب برباد اور ایک بھتیجے کے پیدا ہونے پر جو لونڈی آزاد کی تھی تم آج تک اس کو باقی رکھے ہوئے ہو اور اس بد نصیب بدترین انسان کو تم اب بھی دوزخ میں پانی پلاتے ہو کہ اس کو پینے کے لیے پانی ملتا ہے کتنی خلاف واقعہ چیز ہے۔

اور پھر اس کو دلیل بنا کے حضور ﷺ کے پیدا ہونے پر خوشی کی جائے تو جیسے ابولہب اگر جہنم میں بھی چلا گیا تو پانی ملتا ہے تو اگر ہم بھی چلے گئے تو جس بھی پانی ملتا رہے؟
جیسا کرنے کا تو یہی مطلب نکلتا ہے۔

ابولہب کو جہنم میں پانی ملنے کی حقیقت:

لیکن یہ بھی واضح کر دوں کہ پھر یہ واقعہ بن کیسے گیا کہ جس کسی کو معاف نہ کیا جائے
یہ واقعہ بخاری میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ثویبہ جو تھی اس نے بچپن میں
حضور ﷺ کو کھلایا ہے اور اپنا دودھ پلایا ہے، یہ حضور ﷺ کی مرضی ہے، اور یہ تھی ابولہب کی
لوٹڈی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابولہب کی لونڈی تھی امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابولہب
کو اس کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھنے کے بعد پوچھتا
ہے کہ تیرا حال کیا ہے، یہ بخاری کی عبارت ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔

ابولہب کہتا ہے کہ میرا بہت برا حال ہے، لیکن ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے
کچھ تھوڑا سا پانی پینے کو مل جاتا ہے، یہ ابولہب کی خواب میں بتائی ہوئی بات ہے اپنے گھر
والوں میں سے کسی کو، اول تو روایت مشرک کی ہے اور واقعہ بھی خواب کا اور دوسری طرف
قرآن کریم کی آیات، اور یہ ثبوت دینے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ
یہ ثویبہ ابولہب کی لونڈی تھی اور اس نے اس کو آزاد کیا تھا، کسی صحابی کا قول نہیں رسول اللہ
ﷺ کا قول نہیں ابولہب کی روایت ہے اپنے متعلق اور وہ بھی مشرک کے خواب میں۔

اس پر بھی بھلا دین کا دار و مدار ہوا کرتا ہے کہ ان باتوں کو حجت بنا کے ان پر کسی
عمل کا دار و مدار رکھ لیا جائے یہ نقطہ میں نے اس لیے بتا دیا آپ کسی جگہ ذکر کریں گے
اور میرے خطبات میں یہ بات چھپ گئی ہے، تو کئی جگہ سے مجھے فون آئے کہ یہ تو جی بخاری
میں ہے میں نے کہا اللہ کے بندو! کوئی محدث اگر سبق میں بیٹھا ہوا ادھلنے لگ جائے

تو محدثین میں کہتے ہیں کہ اس کی روایت کا اعتبار نہیں اس نے توجہ سے بات نہیں سنی
تو خواب کی بات سراسر قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے اس کی بات کا کیا اعتبار ہے،
پھر اس نے بتایا بھی اپنی گھر والوں میں سے کسی کو،

امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ یہ تویہ اس کی
آزاد کر رہا ہے یہ قصہ کتاب النکاح میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا ذکر آتا ہے وہاں ہے
اصل علم کے لئے تویہ بات نئی نہیں ہے باقی حضرات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اصل یہ واقعہ
ہے جس کو یہ حضرات لے اڑے۔

میں کہتا ہوں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی نہیں تھی وہ تو بھتیجا پیدا ہونے پر خوشی
تھی جب وہی بھتیجا رحل اندلس صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا ہے تو سب سے پہلے گانے دینے والا ابولہب
ہے سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا ابولہب ہے آپ کے بدترین مخالفین میں سے ہے
یہ ابولہب جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے یہ نامراد پھر مارتے ہوئے جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، زخمی
کر دیتا تھا (مصنف ابن ابی شیبہ ۴۲۲/۸) اور اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے
بچھتی تھی، جتنی عداوت کا اس نے اظہار کیا ہے اتنی عداوت کا کسی مشرک نے اظہار نہیں کیا
تو قرآن کریم میں اسکا اور اسکی بیوی کا صبر حثا جنہی ہونا مذکور ہے تو ابولہب کے اس مقام
کے باوجود ایک مسئلہ کے لیے اگر اس کو حجت بنا میں تو یہ کہاں تک عقل مندی ہے۔

لوگ ہیں کہ اس پر بنیاد رکھ کے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں شربت پلا رہے ہیں
اور اس کے اوپر عمل کا دار و مدار رکھے بیٹھے ہیں تو ابتدائی زندگی کا تذکرہ محبت کا تقاضا ہے
لیکن نمونہ شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے بعد۔

اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ دو لفظ قابل غور ہیں ایک اسوة اور ایک لفظ رسول اللہ
نمونہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ
صورت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشبیہ لانے سے ایمان کی تشکیل ہوئی جس کو ہم
امت محمدیہ کہتے ہیں۔

امت محمدیہ کا خاکہ اور کافروں سے مشابہت

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کا خاکہ ایسا بنایا ہے کہ ہر مشرک سے پیچیدہ اور ہر کافر سے پیچیدہ ہے یہ بات بھی ذرا توجہ سے سننے کی ہے اور اصول بیان فرمادیا کہ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (مشکوٰۃ ۲/۳۷۵۔ ابوداؤد ۲۰۳) یہ اصول بتادیا جو کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ وہ میرا نہیں ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا اس لیے امت محمدیہ کی شکل، امت محمدیہ کی عبادت کا طریقہ، امت محمدیہ کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے آداب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منائے کہ ان کے اندر کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا یہ خطرناک ہے۔

مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے ہمارے اختیاری بات، ایک ہے غیر اختیاری اب آپ کہیں کہ عیسائی یہودی سب کی دو ٹانگیں ہیں اور ہماری بھی دو ٹانگیں ہیں تو ہم ان کے مشابہ ہو گئے، ان کی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں تو ہم ان کے مشابہ ہو گئے، جو غیر اختیاری چیز ہے اس میں مشابہت نہیں ہوتی، مشابہت ہوتی ہے اختیاری امور میں لباس بنانا آپ کے اختیار میں ہے اس میں رعایت رکھیے کہ پہننے کے بعد آپ سکھ نہ معلوم ہوں، ہندو نہ معلوم ہوں، عیسائی نہ معلوم ہوں، یہودی نہ معلوم ہوں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور اسی طرح باقی معاشرت وہ بھی آپ کے اختیار میں ہے تو جب آپ اس کو اختیار کریں گے تو یہاں مشابہت لازم آئے گی جو آپ کے اختیار میں ہے۔

اصل میں اعتبار ہے اللہ کے نزدیک دل کے جذبات کا۔ ذرا توجہ کریں دل کے جذبات کو سمجھنے کے لیے ظاہری اعمال نشانی ہوا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ راہ کی چٹکی اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی لیکن ہوا کا رخ معلوم کرنے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے ایک راہ کی چٹکی کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے لیکن اگر اس کو ازادیں گے تو ہوا کا رخ معلوم ہو جائے گا۔ ہوا کدھ سے آ رہی ہے اور کدھ کو جا رہی ہے۔

تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنؤ کی طرف سفر کیا تو آپ نے یہودیوں کا نمونہ ہوا اور ایک طرف یہودیوں کا نمونہ ہو چکا ہے وہ کام کتنا ہی ملکا پھٹکا یہاں نہ ہو سکتا تھا جب آپ درمیان میں آئے تو وہ رخ کی بجائے دوسری طرف رخ کریں گے تو پتہ چلا گیا کہ معاملہ الٹا ہو گیا، آپ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ پسند ہے، اب ایک شخص کا بچہ سکول پڑھنے چلا گیا وہ سادہ سا آدمی تھا کسی نے پوچھا کہ بیٹا لٹنا پڑھنا وہ بتاے کہ مجھے اتنا تو یاد نہیں کہ لٹنا پڑھنا کیا ہے البتہ کھڑا ہونے کے مومن لگ گیا ہے۔

آج اگر انگریز اور یہ لوگ ہماری معاشرت اختیار کر لیں تو اگلے ۱۰۰ سالوں میں آدھا پاکستان اس فیشن کو قبول کر لے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نہیں یہودیوں کی کا فیشن سمجھ کر قبول کریں گے، اور یہی خطرہ ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اظہار کیا اور حدیث شریف میں متعدد روایات یہاں آئی ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے واسے وقت میں ممان لوگوں کے طریقہ پر چلو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ یہودیوں کی طرف ہے فرمایا، اور کون؟ (بخاری ۱/۴۹۱۔ مشکوٰۃ ۲/۳۵۸)

آج کا سب سے بڑا المیہ:

یہ آج سب سے زیادہ دکھ اور درد جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے اور دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہونے کے بعد مسلمانوں سے غیبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ وہ دوسرے کی تہذیب کو اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور شعائر یہ ملا متیں ہوتی ہیں ان کو منادینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے بار مومن مومنوں کا دار و مدار عقیدہ پر ہے، اور اگر عقیدہ صحیح ہے عمل میں فرق بھی ہو تو کسی نہ کسی وقت نجات ہو جائے گی۔

لیکن جو برس برس جہنم میں جانا پڑے گا وہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس لیے باس پہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ یہودی و نصاریٰ جیسی شکل بنانے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا اگر عقیدہ صحیح ہے۔ اصل میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا ایمان اسی میں رکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایمان تو اس میں نہیں رکھا سوا، لیکن مومن ہونے کی نشانی یہ ہے اور نشانی کا باقی رکھنا ضروری ہے۔ پولیس والا فوجی کی وردی نہیں پہن سکتا فوجی پولیس کی وردی نہیں پہن سکتا۔

چادر ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے:

اب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مومن کی چادر ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اب کوئی کہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے ٹخنے ٹنگے رکھنے سے یا ڈھانپنے سے یا فرق پڑتا ہے ایمان کوئی اسی میں ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایمان اسی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرح آدمی کافر نہیں ہوتا لیکن تم ٹائی جو لٹکا ہے ہمارے ہو یہ ذرا ایسا نیچے لمبی کر کے تو دکھ و کسی کو ہو کہ ٹائی گھٹنوں تک لٹکا لے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔

لیکن تم اس کو اس پیمائش کے تحت ہی رکھتے ہو اگر وہ نیچے چھوٹی ہو جائے یا بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بد تہذیبی ہے، اس کو لپڑا پہننا بھی نہیں آتا، تو لپڑا تمہاری بیگم بھی تو پہنتی ہے، تم بھی پہنتے ہو۔ کسی دن اس کا سوٹ پہن کر جاؤ، بیگم کو اپنا پہنا دو، کپڑے ہی میں ناں کیا فرق پڑتا ہے۔

اگر دوسری قومیں اپنے شہر کی پابند ہیں، ان کافروں کا ذکر کرتے ہوئے شرم

آتی ہے کہ

بہار آدمیوں میں،

وہاں امریکہ میں،

برطانیہ میں،

بڑے بڑے افسروں میں،

اقوام متحدہ میں،

منموہن سنگھ علیحدہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ سنگھ ہے ان کو نہ پگڑی نقصان دیتی ہے نہ داڑھی نقصان دیتی ہے نہر و جب جاتا تھا پا جامہ پہن سے جاتا تھا، سر پہ اس کے ٹوپی ہوتی تھی، لیکن ہمارے جو جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں اور ان میں شکل و صورت بوٹ، سوٹ، میں کوئی فرق نہ ہو، اس لیے اگر وہ قطار میں لگے کھڑے ہوں تو اگر آپ ان کو پہچانتے ہوں تو پہچان لیں گے کہ مؤمن ہے، مسلمان ہے یا پاکستان کا نمائندہ ہے ورنہ شکل و صورت میں عیسائی، یہودی اور ان میں فرق نہیں ہوتا، یہ سب غیبتی ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ایک صحابی جارہے تھے اور ان کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی تو پیچھے سے آواز آئی 'ارْقِعْ اِرْقِعْ' اپنی چادر اونچی کر و اس نے مرکز پیچھے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جسوں نے آواز دی تھی وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ! کوئی حرج نہیں پرانی سے مطلب یہ کہ اگر مٹی پر گھسٹتی جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں پرانی سے یہ اس نے آگے سے اپنی مصلحت بیان کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے لیے میرے اندر نمونہ نہیں، یہ اپنی مصلحتیں جو بیان کر رہے ہو وہ کہتا ہے میں نے جب غور سے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نصف پنڈلی تک تھی (مسند احمد ۵/۳۶۳ شعب الایمان ۵/۱۵۰)

لیونکہ تو لا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی شلوار چادر وغیرہ نصف پنڈلی سے نیچے تک ہونی چاہیے یہ شعار ہے، عداوت ہے، عداوت میں دلیل بازی نہیں ہوا کرتی۔

مرد و عورت کی لباس میں مشابہت:

جیسے میں نے عرض کیا کہ عورت کا کپڑا اس کا شعار ہے، مرد کا کپڑا اس کا شعار ہے فرمایا کہ جو عورت مردوں جیسا کپڑا پہنے گی کوشش کرے یا مردوں جیسی صورت بنائے

کی کوشش کرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے اور بار بار روایت سے اندر اس کا ذکر آیا ہے وہ مہم جو عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرے اس پر بھی لعنت بلکہ روایت کے اندر جو تے کا تذکرہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں عورت مردوں جیسا جوتا پہنتی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے (مشکوٰۃ ۲/۳۸۳۔ ابو داؤد ۲۰۱۴) یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ ہونے کی جو بات ہے، وہ عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھنا آپ کی طرح، روزہ رکھنا آپ کی طرح، اصل طریقہ کے مطابق تھوڑا عمل بھی ہو کہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نہ ہو تو بہت زیادہ عمل بھی مقبول نہیں ہے۔

جہاد ایک اہم سنت

ایک بہت اہم سنت ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے محو ہوتی جا رہی ہے، یا محو کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آنے بعد زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ جہاد میں گزرا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟

حدیث شریف میں روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو ہم ویسے ہی کریں اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں،

اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سورۃ صف کی ابتداء میں اور پہلے یہ کہا ہے کہ "لَمْ تَقُولُوا مَالًا نَفْعَلُونَ" کہتے ہو تو کہے بھی دکھاؤ اب سن لو اللہ کو کون سا عمل پسند ہے "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا" اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، جو صفیں باندھ کے اللہ کے راستہ میں قتال کرتے ہیں، اس بارے میں قرآن کریم میں اتنے موارد ہیں جس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں

اور بخاری شریف کتاب الجہاد کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! وہی ایسا عمل ہے جو جہاد سے افضل ہو؟ مایا مجھے نہیں معلوم، اور پھر آگے لایا یہ ممکن ہے کہ مجاہد اپنے گھر سے نکلے اور تو مسجد میں داخل ہو، جب تک وہ واپس نہ آئے تو مسجد سے نہ نکل مسجد میں ہی رہے، نماز پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو ممکن نہیں (بخاری ۳۹۱/۱)

مجاہد گھر سے نکلا تو گھر سے نکلنے کے بعد اس کا ہر لمحہ بر لطف عبادت میں گزرتا ہے اس کے گدھے گھوڑے کا پیشاب اس کی نیبیوں میں شامل ہے، اس کے گھوڑے کے پانی کے گھونٹ اس کی نیبیوں میں شامل ہیں تو پھر تم مقابلہ کیسے کرو گے۔

اور فرمایا اسلام کی شان و شوکت اسی میں ہے کہ ”دِرْوَقٌ بِسَامِيَةِ الْجِهَادِ“ (ترمذی ۸۹/۲ - مشنوعہ ۱۳) آج ہم سب کو بھول گئے اور اس بھولنے کے نتیجے میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کو معصوم ہے، جگہ مسلمان پتے رہے ہیں، ہماری تہذیب کے نشانات ختم کر دیئے گئے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے سبق کو بھول چکے ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے اندر اس کا اسوۂ بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ ﷺ کے اسوۂ پر چلنے کی توفیق دے۔

(آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

عقیدہ توحید کی اہمیت

بموقع: سفر ج
بتاریخ: ۱۳۳۱ھ
بمقام: مکہ معظمہ

خطبه

نُحَمِّدُهُ وَنُصَلِّيُّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. (انبيا ٢٥) وَقَالَ
اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (نساء ٢٨)
(١١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِّمُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا
عَلَامُ احْفَظِ اللَّهَ تَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَحِذْهُ تُحَاطَكِ الْح (مشورة
٣٥٣ ج ٢ - مدى ص ٨ - ن ٢) صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَّقَ
رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لِمَنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَتَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
تَحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا رِجْتُ وَتَرْضَى.

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

تمہید

کل احباب نے حکم فرمایا کہ کچھ تھوڑا سا بیان ہو جائے میں تو ذہن میں یہی لیے بیٹھا تھا کہ پچھلی عادت کی طرح منیٰ میں ہی کچھ عرض کروں گا، لیکن ان کی خواہش اور ان کے اصرار پر میں نے اپنے آپ کو تیار کیا لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ بیان مسلسل ہو رہے ہیں، جس میں حج کے فضائل، حج کے آداب، حج کے احکام، ”بلدۃ المکرمہ مکہ معظمہ“ کے آداب کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو ان بیانات میں چھوٹی ہوئی ہو اور کوئی کمی محسوس ہوتی ہو۔

بہت اچھا ماحول ہے الحمد للہ علماء موجود ہیں، اہل علم اور آپ سب حضرات رغبت اور شوق سے سنتے رہتے ہیں، اور بیان کرنے والے بھی کوئی نئے حضرات نہیں ہیں تجربہ کار ہیں، سالہا سال سے آتے ہیں اور ہدایات دیتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا عبد القیوم صاحب نعمانی، مولانا عجاز احمد صاحب، حضرت حافظ فیروز صاحب، اور مجلسوں میں دیگر علماء گفتگو کرتے رہتے ہیں۔

تمام انبیاء علیہم السلام نے توحید کی دعوت دی۔

اس لیے میں کہوں تو کیا ہوں یہ ساری باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، پھر خیال آیا کہ حج جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا اعادہ ہے، اور انبیاء علیہم السلام سارے ہی جیسے کہ میں نے قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھی سورۃ الانبیاء کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ“ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی، مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہر رسول کی طرف یہ وحی کی۔ عنوان بدل کر اردو زبان میں اس کا ترجمہ یہ ہو گا ہم نے جو رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی لفظی ترجمہ وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف ”إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا“ کہ میرے بغیر کوئی معبود نہیں ”فَاعْبُدُونِ“ میری ہی عبادت کرو۔

ہم نے ہر رسول کی طرف یہی وحی بھیجی، اب آپ جانتے ہیں، کہ ایک مسئلہ مولانا باز صاحب بیان کریں یہ ایک مسئلہ ایسا ہو کہ جتنے علماء موجود ہیں سارے ہی اس پر دستخط کر دیں تو اس مسئلہ کی قوت کتنی بڑھ جاتی ہے اب یہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا“ یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے کسی ایک کا غرہ نہیں ہے، یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں اور تین سو تیرہ رسولوں کا غرہ ہے بقول قرآن کریم کے۔ لہذا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

جس سے معلوم ہوا کہ پورے کا پورا دین الہی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے، وہ سارے کا سارا ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا“ میں سمنا ہوا ہے تفصیلات میں تو چاہے اختلاف آیا ہو لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ یا ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا“ اور عبادت کے مطلب میں بھی کوئی شبہ نہیں ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعبدون“ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میری ہی عبادت کرو تو یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو اتارا ہے یہ میں ترجیحی کر رہا ہوں کیوں کہ یہ حصر ہے، کیونکہ یہ طالب علم نہ گفتگو ہے اور الحمد للہ اہل علم بہت سارے موجود ہیں، اور حصر کا معنی ہوتا ہے، کسی چیز کو بند کر دینا کسی چیز میں۔

ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو یہ وحی کی۔ یہ کلام حصر ہے جس کا معنی یہ کہ ہم نے ہر رسول کو یہی وحی دی تو اس دائرے سے کوئی باہر نہیں ہے، سب کو گھیر لیا اس لیے کہ حصر کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا ساروں کو گھیر لیا کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ جس کے اوپر اللہ نے یہ وحی نہیں کی ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فاعبدون“ میرے بغیر کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔

سارے نبیاء علیہم السلام پر یہ وحی آئی اور قرآن کریم نے جن انبیاء علیہم السلام کا صراحت سے ساتھ ذکر کیا ہے ان سب کا پہلا غرہ یہی ہے جو آیا اس نے یہی کہا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اللہ ہی

52 عقیدہ توحید کی اہمیت
عبادت کرو "فَاعْبُدُوهُ" اسی کی عبادت کرو سب نے پہلا نعرہ یہی لگایا قرآن کریم میں جن نبیوں کی تفصیل آئی ہے، ان سب نے پہلے توحید کی دعوت دی۔

ابراہیم علیہ السلام موحداً عظیم:

لیکن جتنا تفصیل کے ساتھ اثبات توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہوا اور پیغمبروں میں سے اتنی تفصیل کسی کی نہیں ہے، توحید کے اثبات کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جس طرح قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے، اتنا تفصیل کے ساتھ اثبات توحید قرآن کریم میں کسی دوسرے پیغمبر کی طرف سے نہیں آیا۔

اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحداً عظیم کہا جاتا ہے، موحداً تو سارے ہی ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ آتا ہے موحداً عظیم چونکہ اس مسئلہ کی تفصیل جتنی ان کی زندگی میں ہے اور اس مسئلے کے لیے جتنی مشکلات انہوں نے اٹھائیں اور پیغمبروں نے نہیں اٹھائیں جتنی تفصیل قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے کسی اور کے بارے میں نہیں آئی، اس لیے ان کا لقب ہے موحداً عظیم۔

حج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا شاہکار ہے:

اور حج ان کی زندگی کا شاہکار ہے بیت اللہ بنانے کے بعد انہوں نے یہ جبل ابی قیس جس کے اوپر شامی محل بنا ہوا ہے یہ جبل ابی قیس کہلاتا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ اے لوگو! اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا حج کے لیے آؤ آج یہ بات سمجھنی مشکل نہیں ہے کہ ایک جگہ انسان بولے اور ساری دنیا سن لے آج تو گھر گورنرس یہ بات ہو رہی ہے بولنے والا ایک جگہ سے بولتا ہے اور ساری دنیا اس کو سن رہی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا اس وقت اگرچہ کوئی ریڈیو اسٹیشن نہیں تھا کوئی ٹی وی اسٹیشن نہیں تھا لیکن اللہ کی قدرت تو موجود تھی جس کا ظہور بعد میں ہوا۔

عقیدہ توحید کی اہمیت

53

تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کے تحت جس کو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بولتا ہے اور پوری دنیا سنتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں بھی پہنچایا۔

اس لیے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ارواح متوجہ ہوئیں اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا اعلان سن کے کج کے لیے آؤ لیک لیک پکارنا شروع کر دیا انہی کو حج کی توفیق ہوتی ہے۔

حج کی ابتداء ہی توحید سے ہے:

تو حج کی ابتداء ہوگئی اب حج کی جو ابتداء ہے آپ اعمال حج کہاں سے شروع کرتے ہیں آپ حضرات کو پتہ ہے؟ کپڑے بدلتے ہیں، کپڑے بدلنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں، دو رکعت نفل پڑھنا تو مستحب ہے، نہ بھی پڑھو تو بھی حج شروع ہو جاتا ہے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کے تلبیہ پڑھ لو لیکن اگر وقت مکروہ ہے کوئی عورت معذور ہے نماز نہیں پڑھ سکتی یہ نہیں کہ اس کا حج شروع نہیں ہوگا، تلبیہ پڑھنے سے شروع ہو جاتا ہے۔

آپ عصر کے بعد احرام باندھتے ہیں ایسے وقت میں پہنچتے ہیں، جب احناف کے نزدیک نفل پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تو نفل کے بغیر حج شروع ہو جائے گا آپ کا حج شروع ہوتا ہے "لیک اللہم لیک" حج شروع یہاں سے ہوتا ہے، لیکن اس تلبیہ میں جو مرکزی نقطہ اس کی طرف توجہ بہت کم جاتی ہے "لیک اللہم لیک لیک لا شریک لک" یہ حامل مرکزی نقطہ جہاں سے حج شروع ہوتا ہے ہمارے پہلے سبق سے "لا شریک لک" پہنچتے ہیں پکارتے ہیں، آج میں تو دیکھتا ہوں کہ تلبیہ پڑھنے کی عادت چھوٹی جا رہی ہے۔

وہ یاد رکھئے! سفر حج میں احرام باندھنے کے بعد افضل ترین ذکر تلبیہ ہے، سب ذکروں میں سے افضل ہے تلبیہ جیسے ہوئے چلاتے ہوئے شور مچاتے ہوئے آؤ،

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ“
اب ”لا شریک لک“ کیا ہے، ”لا الہ الا اللہ“ ہی تو ہے، ہماری تو تمہید ہی یہاں سے
شروع ہوتی ہے جج کی پہلی اینٹ ہے لا شریک لک تیرا، کوئی شریک نہیں، یہ پہلی اینٹ ہے
جج کی درمیان میں ایک بات عرض کردوں۔

ہمارے دین کا مجموعہ پانچ قسموں پر مشتمل ہے،

- عقائد،
- عبادات،
- معاملات،
- معاشرت،
- خلق،

عقیدہ دین کا بنیاد کی شعبہ ہے:

پورا دین ان پانچ شعبوں میں بٹا ہوا ہے، لیکن ان میں سے جو عقائد کی حیثیت
ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے، وہ ایسے سے کہ جیسے درخت کی جڑ ہوتی ہے۔
سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمال سے پہلے ایمان سیکھو اس کا
مطلب یہ ہے کہ کمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، ایمان کا تعلق ہے عمل کے ساتھ،
ایمان ٹھیک ہوگا تو عمل قبول ہے، ایمان ٹھیک نہیں تو عمل قبول نہیں، اس نظریہ کے صحیح ہونے
کی ایک واضح مثال آپ کو دوں، اس نظریہ کے بغیر عمل نہیں قبول، جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو
عمل نہیں قبول۔

اور ہمارے مذاکرے میں آج کل عقیدے کا تذکرہ بہت کم آتا ہے، عقیدے
کے بنیادی اصول یہ ہیں، وہ آپ ایمان اجمالی ایمان تفصیلی میں پڑھتے رہتے ہیں،
جس میں آخری درجہ میں جائز اس کا ذکر ہے ”وَالْقَدَرُ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى“

”تقدیر کا عقیدہ آخر میں اس کا ذریعہ ہے“ اَمْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَانِکَہٗ ”ایمان مفصل جس طرح سے آپ پڑھتے رہتے ہیں۔

صحیح عقیدے کے بغیر نیکیاں فضول ہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت مذکور ہے، ایک تابعی کو تقدیر کے مسئلہ پر ذرا کچھ شبہ پیدا ہوا وہ ایک صحابی کے پاس گئے کہ تقدیر کے مسئلہ کے بارے میں میرے دل میں تردد ہے آپ مجھے کوئی بات بتائیں تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ (توجہ فرمانا) ”لَوْ اَنْفَقْتُ مِثْلَ اُحَدٍ ذَهَابَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ حَتّٰی تُوْمِنَ بِالْقَدْرِ، وَتَعْلَمَ اَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ یَكُنْ لِیُخْطِئْكَ وَاَنَّ مَا اَخْطَاكَ لَمْ یَكُنْ لِیُصِیْبْكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلٰی غَیْرِ هٰذَا لَدَحَلَّتْ السَّارَ“ اگر احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرو (مشکوٰۃ ص ۲۳ ج ۱۔ ابوداؤد ص ۲۹۰ ج ۲)

احد پہاڑ تو آپ دیکھ آئے ہیں، ماشاء اللہ اللہ قبول کرے آپ سب لی حاضری تقریباً بارہ میل لمبا ہے، اور مدینہ کے سارے پہاڑوں سے زیادہ اونچی ہے، بارہ میل لمبا ہے، میں نے اس کے ارد گرد تقریباً پانچ چھ چکر لگائے ہیں، مختلف سفروں میں چاروں طرف سے گھوم پھر کے میں نے اس کو دیکھا ہے، ایک مسد کے تحت جس کا تعلق غزوات سے ہے کتنا اونچا ہے مدینہ کے سارے پہاڑوں سے زیادہ اونچی ہے، احد پہاڑ کتنا گہرا ہے اللہ کے علم میں ہے، اگر اتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے ”لَوْ اَنْفَقْتُ مِثْلَ اُحَدٍ ذَهَابَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْكَ حَتّٰی تُوْمِنَ بِالْقَدْرِ“ جب تک تیرا ایمان تقدیر پر ٹھیک نہیں ہوگا اللہ قبول نہیں کرے گا۔

یہ مثال آئی سے ویسے درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دوں گا کہ مال کے خرچ کرنے کی، جو کہ مالی عبادت ہے، لیکن بدنی عبادت کا بھی یہی حکم ہے، لیکن بدنی

عبادت کے مقابلہ میں چونکہ مالی عبادت زیادہ مشکل ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوئی شخص بھائی بہن، ماں باپ، چچا تایا، بھتیجا بھانجا، کوئی فوت ہو جائے تو ہم قرآن کریم کی تلاوت کر کے نوافل پڑھ کے ایصالِ ثواب صبح و شام رات دن کرتے ہیں، لیکن یہ پوچھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ اس کے ذمہ کسی کا قرضہ تو نہیں ہے تاکہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔

کیونکہ وہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں پڑھنے میں تو زبان چلتی ہے، زبان تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، نہ اس کو پرول کی ضرورت ہے، نہ دانتوں سے ٹکرا کر ٹوٹنے نہ کچھ اور ساری زندگی چلتی رہتی ہے، اور مشین کی طرح لفظ اس کے بنتے چلے جاتے ہیں، پیسہ تو کوئی خرچ نہیں ہوتا، اس لیے کوئی پڑھ پڑھ کے بخشے یہ کروادریہ نہ کر دیکھی توفیق ہوئی ہوگی کسی کو کہ بھائی، ہم ساری برادری جمع ہیں، ذرا معلوم کرو کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے اگر قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرو۔

اس کے بغیر تو بخشش نہیں ہوگی یہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں، جو مشکل ترین عبادت ہے وہ مالی ہے، اتنی بڑی مالی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اگر ایمان بالقدر نہیں ہے تو، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقیدے کی صحت کتنی ضروری ہے، اگر تقدیر پر شبہ پیدا ہو جائے۔ تو جب تقدیر کی یہ حیثیت ہے تو پھر

توحید کے بارے میں شبہ،

رسالت کے بارے میں شبہ،

فرشتوں کے بارے میں شبہ،

اللہ کی کتابوں کے بارے میں شبہ،

پیدا ہو جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عقیدے کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے پہلے عقیدہ ٹھیک کرو اور اس کے بعد عمل۔

چیز کی پہچان ضد سے ہوتی ہے:

اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت کائنات میں سلسلہ اضداد کا رکھا ہے، اضداد یعنی ایک دوسرے کی ضد کیونکہ ضد کے ساتھ ہی کسی چیز کی حقیقت واضح ہوا کرتی ہے، عربی میں محاورہ ہے کہ ”بُضْیَةُ هَذَا تَبَيَّنُ الْأُمُيَاءُ“ چیز کی حقیقت اضداد کے ساتھ واضح ہوا کرتی ہے جب تک اس کی ضد نہ آئے حقیقت نہیں واضح ہوا کرتی۔

آپ روشنی کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ آپ نے اندھیرا نہ دیکھا ہو، جو اندھیرا دیکھتا ہے، وہ روشنی پہچانتا ہے، صحت کا معنی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ نے بیماری نہ دیکھی ہو، خوشی کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ غم نہ دیکھا ہو تو اضداد کے ساتھ حقائق واضح ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی نعمت کا احساس ہوتا ہے، بات ادھر ادھر نکل جاتی ہے، کام کی بات ابھی جائے تو موضوع سے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

آدم علیہ السلام کی چھینک اور آدم زادوں کی ملاقات کا طریقہ:

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا یہ جملہ معترضہ ہے درمیان میں، پہلی گفتگو جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کی ہے، حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو جب آدم علیہ السلام کی مشینری متحرک ہوئی تو اس کو چھینک آئی، روح کے آنے کے بعد آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چھینک آئی تو کہا ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ“ اللہ نے جواب دیا ”يَرْحَمُكَ اللّٰهُ“ پھر فرمایا وہ جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے ان کو جا کر کہو ”السلام علیکم“ یہ ابتدائی گفتگو ہے اللہ کی آدم علیہ السلام کے ساتھ آدم علیہ السلام نے جا کر کہا ”السلام علیکم“ انہوں نے جواب دیا ”وعلیک السلام ورحمة اللہ“ تو آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے آئے تو اللہ نے کہا کہ تیری اولاد میں یہی طریقہ ہوگا آپس میں ملاقات کا۔ (مخلوۃ: ص ۴۰۰ ج ۲: ترمذی ص ۱۷۷ ج ۲)

تو آدم زادے جو ہیں وہ اسلام میکم کہتے ہیں اور جواب و میکم السلام دیتے ہیں تو جن لوگوں نے اسکے علاوہ کوئی اور طریقہ تجویز کر لیے تو یوں سمجھو یہ آدم کے طریقے پر نہیں کوئی ٹانگ مارتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے، کوئی یوں کہتا ہے، اور ایک ہوتی نہیں ورنہ وہ بھی ہلا میں (یعنی دم) آج کل طریقہ یہ چل پڑا ہے۔ یہ آدم سیلا کی نسل کا طریقہ نہیں ہے یاد رکھئے! اسی طرح اور لوگوں نے الفاظ تجویز کر دیے۔ تو پہلی کلام اللہ کی آدم کے ساتھ یہ ہے۔

اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو۔

پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اولاد پیدا کر دی تھی آدم کی وہ ساری کی ساری ایک جگہ جمع کر دی کیوں کہ ارواح سب کی پیدا کر دی تھیں، تو ارواح کی موجودگی میں سب سے پہلی کلام جو اللہ کی بنی آدم کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوئی اور میرے ساتھ بھی ہوئی، سب سے پہلی کلام ”الست بربکم“ یہ پہلی کلام ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہمارے کان میں جو پہلی بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ”الست بربکم“ ہے تو سب نے کہا ”ہلی“ کیوں نہیں ”ہلی“ کا معنی بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے رب ہیں۔

لفظی ترجمہ اسکا ہے کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں، یہ ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں، اس کا تعلق ”لا الہ الا اللہ“ کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں تفصیل طلب ہیں، اس وقت گنجائش نہیں ہے، یہ بھی توحید کی بات ہے عنوان بدلا ہوا ہے۔

عقیدہ ربوبیت کی اہمیت:

سب سے پہلے یہی بات کان میں ڈالی ”الست بربکم“ اور امتحان کے پرچہ میں سب سے پہلا سوال بھی یہی ہے۔

یاد رکھنا امتحان کب شروع ہوگا مرنے کے بعد قبر میں پرچے جو آ رہے ہیں تو اس کا پہلا سوال کیا ہے، ”مَسْ رَتُّكَ، مَا دِیْنُكَ، مَسْ نِیْكَ“ (ترمذی ص ۱۴۴ ج ۲)۔

تین سوال ہیں، پرچہ آؤٹ ہو یا ہوا ہے۔

یہ سبق بھی یاد ہے کہ نہیں مہد کیا تھا "الست بربکم قالو اہلی،
 من ربك" تیرا رب کون ہے، لیکن وہاں پر چہ آؤٹ ہونے کے باوجود ہم غلط بیانی
 نہیں کر سکیں گے، زندگی میں جس کو رب سمجھا تھا وہی جواب "یگا جھوٹ نہیں بول سکیں
 گے وہاں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتداء کہاں سے کی "الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ"
 اور اپنی کتاب کو ختم کہاں پہ کیا، "اعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ" اور درمیان میں یہ کہا "اِنَّ الَّذِیْنَ
 قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَفَامُوْا" جو ایک دفعہ کہہ دے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ
 جائے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور جو اللہ سے باغی ہو گئے انہوں نے کہا "اَنَّا رَبُّكُمْ
 الْاَعْلٰی" وہ اللہ کے مقابلہ میں یہ نعرہ لے کر آئے۔

اور دجال اکبر آ رہا ہے، بہت قریب زمانہ آ گیا ہے اس نے بھی آ کر یہ دعویٰ کرنا
 ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے کہ وہ (کان) ہوگا اور اپنے
 آپ کو رب کہے گا۔

اس لیے تم یہ سبق یاد کر لو اور سبق تمہیں یاد رہے یا نہ رہے، یہ سبق پکا کر لو "اِنْ رَّبُّكُمْ
 لَیْسَ بِاَعُوذٍ (مشکوٰۃ ۲/۴ ج ۲ بحری ۶۳۲ ج ۲)" تمہارا رب کان نہیں ہے، یہ نہ بھوننا،
 موٹی سی بات ہے اور اس کو یاد رکھنے میں کوئی وقت بھی نہیں ہے، یہ کوئی علم بلغ بھی نہیں ہے۔
 بہر حال بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اول کائنات سے لیکر آخر تک یہ رب کا مسئلہ پھیلا ہوا
 ہے، یہ بھی توحید کا عنوان ہے اس کا مفہوم بھی "لا الہ الا اللہ" ہے۔

اللہ نے اولاد آدم کو ایک جیسے پیدا کیوں نہیں کیا؟

بات کچھ اور کہنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جب آدم سینہ لگانے اپنی اولاد پر نظر ڈالی تو
 کوئی اندھا نظر آیا، کوئی آنکھوں والا، اور کوئی ننگرا نہ آ یا، اور کوئی دو ٹانگوں والا نظر آیا،

کی کا بڑا نہیں ہے، بولی بیماری کا مارا ہوا ہے، ادا ادا لے مختلف حالات حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آئے آخر باپ تھے بول پڑے باریت "لَوْلَا سَوَّيْتُ نَفْسَ عِبَادِكَ" یا اللہ سارے ایک ہی جیسے بیوں نہیں بنادیے، مسرت کی بات سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے کی ہے۔

مذہبی نے جواب دیا، یا ادم "أَحْبَبْتُ أَنْ أُشْكِرَ" اب سوال اور جواب کا بہڑ دیکھو! آدم امیں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جاے یہ آدم علیہ السلام کے سوال کا جواب ہے۔

اب بظاہر بات جڑتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیا مطلب سے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایک جیسے ہوں گے تو میری نعمت کا اس میں نہیں ہوگا، شکر کا سارے کا

تھکوں کی قدر ہوگی اندھے کو دیکھ کے

ٹانگوں کی قدر ہوگی لنگڑے کو دیکھ کے،

صحت کی قدر ہوگی بیمار کو دیکھ کے،

اپنے غنا کا اس کا فقیر کو دیکھ کے،

یہ ہیں وہ اضداد جو اللہ نے پیدا کی ہیں جن کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ سے شکر پر انسان کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے، اور بولی اس میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ نے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ایسی نہ ہو جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ایسی ہے، جو دوسرے کے پاس نہیں ہے، ایک کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس ایک پاس "ادب" ہے، دوسرے کے پاس نہیں، اور کسی کے پاس کچھ ہے، دوسرے کے پاس وہ نہیں اس کے پاس ہوتا ہے وہ کسی تیسرے کے پاس نہیں، تو اس طرح اس میں ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ دے رکھا ہے۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ کا واقعہ:

شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سر میں جاتے ہوئے میرا جوتا ٹوٹ گیا تو مجھے ننگے پاؤں چلنا پڑ گیا تو مجھے بہت احساس ہو رہا تھا کہ میرے پاس جوتا نہیں ہے، جب میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو وہاں دروازے پر ایسا آدمی پڑا تھا جس کی دو ٹانگیں نہیں تھیں، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، جوتا نہیں تو کوئی بات نہیں ٹانگیں تو ہیں، اس طرح چہرہ نعت کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ کے جواب کا یہ مطلب ہے کہ میں پہچانا جاؤں گا اسی اختلاف کی بنا پر، اور لوگوں کو میری نعت کا احساس ہو گا اسی اختلاف کی بناء پر، اس لیے لوگ پھر میرا شکر ادا کریں گے۔

تو جس طرح یہ اضداد ہیں اس طرح توحید کی ضد شرک ہے وہ آدمی توحید کا مسئلہ قطعاً نہیں سمجھ سکتا جو شرک کا مفہوم نہ سمجھے۔ کیوں کہ روشنی کا احساس تب ہی ہوگا جب پہلے اندھیرا ہو جاتا ہو، صحت کا احساس تب ہوگا جب پہلے آپ بیماری کو جانتے ہوں تو جب توحید اور شرک دونوں میں غم میں ہیں تو توحید سمجھنے کے لیے شرک کا سمجھنا ضروری ہے اور جو آدمی شرک نہیں سمجھتا، تو حید نہیں جانتا، یہ ہے حج کا پہلا سبق ”لا شریک لک“ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شریک نہیں، اب یہ سمجھ کر کہو کہ ”لا شریک لک“ کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ کی توحید سچی ہو جائے۔

اضداد کا یہ معنی ہوتا ہے تو ہم نے حج کی ابتداء کی ہے ”لا شریک لک“ سے ”اللہم لیکنک اللہم لیکنک“ اے اللہ میں حاضر ہو گیا اے اللہ میں حاضر ہو گیا ”لا شریک لک“ تبارک و تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے اور یہ حج شرک بھی کرتے تھے۔

مشرکین مکہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے۔

یہ بھی ایک عجیب بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شرک تھے یعنی مشرکین مکہ جو تمام دنیا کے مشرکوں کے امام ہیں حج یہ بھی کرتے تھے اور ساتھ تہیہ بھی

پڑھتے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور ﷺ تشریف فرما ہوتے اور مشرک آتے حج کرنے تو تلبیہ پڑھتے ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ“ جب یہاں تک پہنچتے تو حضور ﷺ فرماتے چپ چپ گے نہ بولنا ”لَا شَرِيكَ لَكَ“ پر ٹھہر جاؤ لیکن وہ آگے کہتے تھے ”لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَاهُ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَتْ“ (مشکوٰۃ ۲۲۳ ج ۱، مسلم ص ۶۷۱ ج ۱) ”ان کا تلبیہ یہ تھا معنی اس کا یہ ہے کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہاں ایسا شریک ہے جس کا تو مالک ہے وہ تیرا مالک نہیں کہ تو نے اپنے شریک خود بنائے ہوئے ہیں جو تیرے بنائے ہوئے ہیں وہ تیرے شریک ہیں اور کوئی شریک نہیں ہے۔

اب نکتہ سامنے آ گیا اس لیے حضور ﷺ فرماتے تھے کہ ”لَا شَرِيكَ لَكَ“ پر رک جاؤ لیکن وہ آگے اس طرح کہتے تھے جس سے معلوم ہو گیا کہ مشرکین مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے اللہ کو مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین اللہ نے پیدا کی ہے بارش اللہ دیتا ہے، زرق اللہ دیتا ہے قرآن بھرا پڑا ہے، ”لَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ“ (لقمان ۲۵) ”یہ سارے سوال قرآن میں ہیں۔

ان سے پوچھو زمین کس نے پیدا کی ہے؟ یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کی ہے، آسمان کس نے پیدا کیا؟ یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، بارش کون اتارتا ہے؟ یہ کہیں گے اللہ اتارتا ہے (عنکبوت ۶۳) جو بھی پوچھو تو جواب اللہ ہے پھر یہ مشرک کہاں سے ہو گئے ”لَا شَرِيكَاهُ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَتْ“ ہاں یہ جن کو ہم تیرے شریک ٹھہراتے ہیں، تیرے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کا مالک ہے وہ تیرے مالک نہیں ہیں۔

اب یہ بھونڈی ذمہ مشکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ تیرے بنائے ہوئے ہیں یہ تھا شرک ورنہ اللہ کو تو مانتے تھے، ہر چیز کا خالق اللہ کو مانتے تھے، بہر حال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح توحید اہم اور اتنی اہم کہ پوری کائنات کا خدا صمد ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اور پورے دین کا خدا صمد ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ساری کائنات کی بقاء کا تعلق ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے ساتھ ہے، جب ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ نہیں ہوگا تو کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔

مادی کائنات کی روح بھی ”لا الہ الا اللہ“ دینی کائنات کی روح بھی ”لا الہ الا اللہ“ ہے، اس ”لا الہ الا اللہ“ کو معمولی نہ سمجھو، علامہ اقبال اسی لئے کہتے ہیں کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کی مشکلات کو میں سمجھتا ہوں کہ ”لا الہ الا اللہ“ کی کیا مشکلات ہیں، یہ اتنا اہم ہے کہ آخرت میں جس وقت بد قسمت لوگ جہنم میں چلے جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کی طرف سے شفاعت اور سفارش کا دروازہ کھلے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزت دینے کے لیے یہ حق دیں گے تم اپنے جانے اور پہچاننے والوں کو جہنم سے نکال دو۔

ہم نے بھی جہنم میں جانا ہے۔

اس لیے میں کبھی کبھی دلچسپی کے طور پر کہہ کرتا ہوں کہ ہم نے بھی جہنم میں جانا ہے پتہ نہیں آپ تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم نے جانا ہے جہنم میں یہ بات یاد رکھو جہنم میں ہر کوئی سزایافتہ نہیں ہے، انتظام کرنے والے فرشتے بھی تو ہیں، جیل میں جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ جیل میں تو ہوتے ہیں، لیکن سزایافتہ نہیں ہوتے آخر افسر بھی تو جیل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو جیل میں نہیں سمجھتے اگرچہ ہوتے وہ چار دیواری کے اندر ہی ہیں۔

اس طرح آپ بھی جائیں گے، حاجی بھی جائیں گے، نمازی بھی جائیں گے اور اپنے جانے اور پہچاننے والوں کو تلاش کریں گے۔

مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ اعلان ہو جائے گا جہنم میں جنتی آ رہے ہیں اپنی جان پہچان داؤں کو لینے کے لیے تو جہنمی قطاریں باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، ایک جنتی نرے گا، لا اُن میں ہڑا ہوا ایک جہنمی بولے گا یا عہد اللہ! اللہ کے بندے وہ جنتی متوجہ ہوگا، وہ جہنمی ہے گا تو نے مجھے پہچانا نہیں وہ غور کرے گا، اور کہے گا کہ نہیں میں

نے تجھے نہیں پہچانا، وہ کہے گا فلاں دن تجھے وضوء کے لیے پانی کی ضرورت تھی میں نے لوٹا بھر کے دیا تھا، وہ کہے گا اچھا اچھا آ جا باز و پکڑ کے لے آئے گا (مشکوٰۃ ص ۴۹۴ ج ۲)

اتنا اتنا تعلق بھی وہاں جا کے کام آئے گا، انبیاء علیہم السلام سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، حافظ سفارش کریں، شہید سفارش کریں گے، سب کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے سارے جائیں گے، اور اپنے پیچانے والوں کو نکال کے لے آئیں گے، آخر میں اللہ تعالیٰ کو اطلاع کر دی جائے گی انبیاء علیہم السلام کی طرف سے کہ یا اللہ! ہم نے جہنم میں کوئی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں خیر ہو، ہم نے سب کو نکال لیا ہے۔

اب ارحم الراحمین کی باری ہے

یہ بات سننے کے بعد اللہ کہے گا کہ انبیاء علیہم السلام نے سفارش کر لی سب نے سفارش کر لی "لَمْ يَنْقُ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ" (مشکوٰۃ ص ۴۹۰ ج ۲، مسلم ۱۰۳ ج ۱) "اب ارحم الراحمین کا نمبر ہے آخری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جہنم سے اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو نکالے گا جو جل کے کوئلہ ہو چکی ہوگی، اور وہاں سے مخلوق کو نکالے گا، نکالنے کے بعد اس کو آب حیات میں ڈالے گا وہ سرسبز و شاداب ہو کے اٹھیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم سے نکلنے والوں کا لقب جنت میں جانے کے بعد بھی جہنمی ہوگا (مشکوٰۃ ص ۴۹۲ ج ۲، بخاری ص ۹۷۰ ج ۲)

لوگ ان کو جہنمی کہہ کر پکاریں گے اور یہ اس میں خوشی محسوس کریں گے اور آپ جیسے صوفیوں کو آنکھیں دکھائیں گے کہ تم نے سردیوں کی نمازیں پڑھیں اور جنت لی، تم نے گرمیوں کے روزے رکھے اور جنت لی، اور ہم نے کیا کچھ بھی نہیں اور جنت مل گئی۔

کیونکہ ان کے بارے میں ہے "لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ" (مشکوٰۃ ص ۴۹۰ ج ۲، مسلم ۳۰۱ ج ۱) "انہوں نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا، جلع ہوئے ہوں گے، کوئلہ بنے ہوئے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ اس بات کو جوڑو شرک کی بخشش نہیں۔ یہ ہوں گے موحّد عقیدہ ان کا ٹھیک ہوگا، کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، وہ تو قرآن میں اعلان آ گیا جیسے کہ میں نے

خطبہ میں آیت پڑھی ہے ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ“ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ قطعاً معاف نہیں کرے گا۔

”وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ“ اس کے علاوہ جو یوں گے اللہ چاہے گا تو بخشش دے گا شرک کی بخشش نہیں، اور یہ جو جل کر کوئد ہو چکے ہوں گے ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہوگی، اتنی اہمیت ہے عقیدہ توحید کی کہ زندگی میں کوئی نیکی نہیں کر سکا لیکن ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، تو جہنم میں پتا نہیں کروڑ سال رہے گا، ارب سال رہے گا، وہاں جتنا بھی رہے آخر بخشا جائے گا۔

شرک کا وبال:

اور ضد کے طور پر دوسری بات کو دیکھ لو کہ اگر کسی نے شرک کر لیا نبی کا باپ ہوگا نہیں بخش جائے گا، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا قصہ قرآن میں نہیں ہے؟ آج دلیوں کی اولاد کو سب کچھ بنائے بیٹھے ہو چاہے وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں لیکن وہ دیکھو! حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکے گا۔

ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں چھڑا سکیں گے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ آمنا سامن ہو جائے گا اور آزر کے منہ پر گرد و غبار اور ظلمت طاری ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے کہیں گے ابا میں تجھے کہتا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کر ابا کہے گا کہ بیٹا حج وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا لیکن آج وعدے کا کیا فائدہ، تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے عرض گزار ہوں گے کہ یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا اور اس سے بڑھ کر میرے لیے رسوائی کیا ہے کہ میرے باپ کا یہ حال ہے یہ میرا باپ جو رحمت سے اتنا دور ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حسرت ہے جو دل میں اٹھی اللہ تعالیٰ کا

جواب ہوگا کہ ”إِنِّي حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ“ ابراہیم جنت کا قروں پر حرام ہے کافر جنت میں نہیں جاسکتا، باقی رہا کہ تیرے ساتھ وعدہ کہ تجھے رسوائی سے بچاؤں گا رسوائی تب ہوگی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔

تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کریں گے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو آذر کو بھجھو کی شکل میں بدل دیا جائے گا اور گندگی کے ساتھ لتھڑا ہوا ہوگا، جس کو دیکھ کر نفرت آئے گی اور فرشتے اس کو ناگوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے کوئی پہچان ہی نہیں سکے گا کہ یہ ابراہیم کا باپ ہے (مشکوٰۃ ص ۴۸۳ ج ۲ بخاری ص ۴۷۳ ج ۱)۔

اگر توحید کی دعوت سے محروم ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں چھڑا سکیں گے، نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں چھڑا سکیں گے، اپنی بیوی کو نہیں چھڑا سکیں گے، یوی ناز نہ کرے کہ میں نبی کی بیوی ہوں، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں چھڑا سکیں گے یہ قرآن کریم کی باتیں آپ کو سن رہا ہوں، ”ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةً نُّوحٍ وَامْرَأَةً لُّوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغَيَّا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا“ یہ سورۃ تحریم میں ہے، سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل سید الرسل ہیں قرآن کریم میں کیا ابولہب کا تذکرہ نہیں ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، اور یہ وہ بد بخت و بد نصیب ہے کہ پورے مشرکین میں سے صرف اس کا نام لے کر اور اس کی بیوی کا تذکرہ کر کے اس کو جہنم قرار دیا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابوطالب کو بھی نہیں چھڑا سکیں گے۔

پھر اگر میں یہ کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بھی نہیں چھڑا سکیں گے تو پھر؟ چچا بھی تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، یہ تو دشمن تھا، اور ایک چچا وہ بھی تھا جو آپ کی شان میں نعتیں پڑھتا تھا ابوطالب کی ایک بہترین نظم ہے جس کا ایک شعر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے (بخاری ص ۱۳۷ ج ۱) پوری نظم شارحین نے نقل کی جو ابوطالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی تھی تین سال بائیکاٹ کیا مشرکین نے اور شعب ابی طالب

میں بند ہو کے رہ گئے، تو جہاں باقی مسلمان پھنسے ہوئے تھے ابو طالب بھی تین سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، کسی موقع پر ساتھ نہیں چھوڑا، ساری مصیبتیں اور تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائیں اس کے تینوں بیٹے مسلمان ہوئے صحابی ہوئے، اور اس کی اجازت سے ہوئے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور تیسرے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔

اور طالب جن کے نام پر ابو طالب کی کنیت ہے وہ پہلے فوت ہو گئے تھے شرک کی حالت میں، ابو طالب کا اصل نام عبد مناف ہے، طالب بیٹے کی وجہ سے ابو طالب کہلاتے ہیں، تینوں باپ کی اجازت سے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن باپ نے کلمہ نہیں پڑھا حتیٰ کہ جب بیمار ہو گئے اور مایوسی کی حالت ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے گئے ہیں ابو طالب کے پاس وہاں ابو جہل بیٹھا تھا دوسرے بڑے بڑے قریشی بیٹھے تھے چونکہ ابو طالب عبد المطلب کی اولاد میں نمایاں شخصیت تھی، دس بیٹے تھے عبد المطلب کے جن میں سے عبد اللہ بہت جلدی فوت ہو گئے تھے، اٹھارہ سال کی عمر تھی، جب عبد اللہ کا انتقال ہوا باقی موجود رہے ہیں۔

حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، تو پاس بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا ”لا الہ الا اللہ“ کہہ دے تاکہ میں تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکوں اور جو پاس بیٹھے تھے وہ کہنے لگے ابو طالب جاتے ہوئے اب اپنا مذہب نہ چھوڑ دینا (بخاری ص ۱۸۱ ج ۱ مسلم ص ۴۰ ج ۱) ابو طالب نے جواب یہ دیا کہ بھتیجے! اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریش (کی عورتیں) کہیں گیں کہ ابو طالب نے ذر کے کلمہ پڑھ لیا تو تیرا دل ضرور ٹھنڈا کر دیتا (مسلم ص ۴۰ ج ۱) یعنی میں یہ عار برداشت نہیں کر سکتا جہنم برداشت کر لوں گا۔

بد نصیبی اس کو کہتے ہیں، ”اخْتَرْتُ النَّارَ عَلَى الْعَارِ“ عار کے مقابلہ میں نار مجھے پسند ہے رسول اللہ ﷺ وہاں سے اٹھ کے آ گئے۔ اللہ نے تسلی دی ”إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ“ (بخاری ج ۲ ص ۷۰۳) ہدایت تیرے اختیار میں نہیں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ بعد میں جب ابوطالب فوت ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آ کر اطلاع دی وہاں لفظ یہ ہیں۔

یا رسول اللہ! تیرا گمراہ چچ مر گیا ہے، فرمایا جاؤ جہنم کے اسکو منی میں چھپا آؤ (مصنف ابن ابی شیبہ ص ۲۲۸ ج ۳) اس کے بارے میں نام لے کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں میں سے سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا، ”أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا“ اہل نار میں سے اہون از روئے عذاب کے ابوطالب ہے (مسلم ص ۱۱۵ ج ۱، مشکوٰۃ ص ۵۰۲ ج ۲) ایک روایت میں ہے کہ اس کو صرف آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ صرف ٹخنوں تک آگ میں ہوگا، دونوں کا مطلب ایک ہے کیونکہ جوتا بھی عموماً ٹخنوں تک ہی ہوتا ہے باقی سارا بدن آگ سے بچا ہوا ہوگا۔

لیکن حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی ابلیسی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جتنا عذاب مجھے ہے شاید کسی اور کو نہیں (ایضاً) یہ اس شخص کا انجام ہے جس نے نو سال کی عمر سے لے کر تین سال کی عمر تک حضور ﷺ کا ساتھ دیا ہے لیکن ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ نہیں پڑھا تو جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔

اللہ کی شان بے نیازی:

مولانا بدر عالم صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے ترجمان السنۃ بہترین کتاب ہے اردو تشریحات کے ساتھ۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی دیکھو، کہ ایک قتل کے ارادے سے گیا ہے اور ایمان کے دولت پا گیا ہے، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک پچاس

سال تک خادم رہا لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا، توں پوچھے ”لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ“ وہ خود کہتا ہے جو کروں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو شرک یہ ایسا جرم ہے کہ انسان کتنی ہی نیکیاں کرے جہنم سے نہیں بچے گا۔

کیا ابوطالب کی نیکیوں کا اعتبار ہے؟

ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے فون کیا کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کسی مشرک کی کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں، تو پھر ابوطالب کو سب سے کم عذاب کیوں ہے؟ جب ابوطالب کو سب سے کم عذاب ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کا اعتبار ہے، یہ اس نے سوال کیا میں نے کہا، ابوطالب کو کم عذاب اس کی نیکیوں کے قبول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں برائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے ایک مشرک بھی ہے زانی بھی ہے، ایک مشرک ہے اور ڈاکو بھی ہے، ایک مشرک ہے اور قتل بھی ہے، اور ایک مشرک ہے، لیکن وہ غریب پرور ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، تو کیا دونوں کا مقام برابر ہوگا؟ آخر جہنم میں بھی مختلف درجات ہیں تو وہ اعمال کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہیں اس لیے ابوطالب کے دامن پر شرک کے سوا کوئی داغ نہیں، وہ شرک کی سزا ہے جو جہنم سے نکلنا نہیں ہوگا، باقی اس نے پاک صاف زندگی گزاری ہے کوئی عیب اس کے اندر نہیں تھا، جتنی ہمدردی کر سکتا تھا اس نے کی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظمیں پڑھتا تھا، یہ تکلیف میں ساتھ دیا لیکن توحید کے معاملہ میں شکست ہا گیا اب شرک کی یہ نوعیت ہے، اور توحید کی وہ نوعیت ہے کہ ”لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا فُطُو“ والے بھی نکل ہی گئے، اس لیے اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے، ہمارے حج کی ابتداء اس بات سے ہے جس وقت تک اس کو صحیح طرح سمجھیں گے نہیں اور عقیدہ صحیح نہیں کریں گے، اس وقت تک امدل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ میں نے تمہید باندھ دی ہے، کہ شرک کتنی بڑی چیز ہے، اور توحید کتنی اہم چیز ہے اسی پر الکتف، کرتا ہوں۔

عقیدہ توحید کی حقیقت

موقع: سمرج

بتاریخ: ۱۴۳۱ھ

بمقام: مکہ معظمہ

خطبہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدُهُ وَتُسْتَعِينُهُ وَتُسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفَيْسَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
لَا تُعْبُدُونَ (انبیاء: ۲۵)

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى
ذَلِكَ لِمَنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
نُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ

تمہید:

کل آپ کی خدمت میں توحید اور شرک ان دونوں کی اہمیت واضح کی تھی کہ توحید کا نتیجہ کیا ہے، اور شرک کا نتیجہ کیا ہے، توحید میں انسان کی عزت ہی عزت ہے اور شرک میں انسان کی ذلت ہی ذلت ہے۔

مشرک جگہ جگہ دھکے کھاتا ہے:

بطور تمہید کے یہ دو چار لفظ بول رہا ہوں کہ جتنی عزت انسان کو توحید سے ملتی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں ملتی کہ انسان ساری مخلوق سے بے نیاز ہو کر صرف ایک کا ہو کر رہ جاتا ہے، جتنی ذلت انسان کو شرک سے ملتی ہے کسی چیز سے نہیں ملتی، کہ شرک جگہ جگہ سرنیکتا ہے، دھکے کھاتا ہے، اور ساری مخلوق کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔

کھیں پانی کے سامنے جھکا ہوا ہے،

کھیں درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے،

کھیں گائے کے سامنے جھکا ہوا ہے،

کھیں آگ کے سامنے جھکا ہوا ہے،

کھیں سورج کو پوج رہا ہے،

کھیں ستاروں کو پوج رہا ہے،

در بدر دھکے کھاتا ہے اس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا تھا اور باقی مخلوق کو اس کا

خادم بنایا تھا تو یہ اشرف المخلوق اپنے خدا کے سامنے ذلیل ہوتا پھرتا ہے، اس سے بڑھ کر شرک میں اور ذلت کیا ہو سکتی ہے۔

شرک بدترین جرم ہے:

اور اللہ کے نزدیک شرک ہی سب سے بدتر جرم ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے،

سورۃ الانعام (آیت ۸۳ تا ۸۸) میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اٹھارہ پیغمبروں کا اکٹھا ذکر کیا ہے، اور پھر آگے اس کی تعظیم کر دی ”وَمَنْ آبَائِهِمْ وَدُرُيَّتُهُمْ وَاحْوَاهِهِمْ“ یہ تین قسم کے لوگ آگے بولے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد اور ان کی اولاد، اور ان کے بھائی، سب کو اکٹھا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ ”وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ کہ اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے تو سب عمل باطل ہو جائیں گے، سارے پیغمبروں کی جماعت کا ذکر ہے۔

اور ایک جگہ خصوصیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تیری طرف بھی ہم نے وحی کی اور دوسرے لوگوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی تھی، ”لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (زمر: ۶۵)“ اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ عمل ضائع کر دے گا، کسی کا لحاظ نہیں ہے، نہ کسی بڑے کا نہ کسی چھوٹے کا، شرک ایسا جرم ہے، اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، آخر بات یہاں آئی تھی کہ توحید اور شرک کا مفہوم کیا ہے؟ ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ آسان ترین مسئلہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ

بدوؤں کو،

ان پڑھ لوگوں کو،

بکریوں کے چرواہوں کو،

اونٹوں کے چرواہوں کو،

بھی سکھایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت آسان ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اگر اس کو علمی انداز میں لے کر اس کی تشریح شروع کر دی جائے تو سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ یہی ہے، جس میں عقل مند آدمی بھی الجھے پھرتے ہیں۔

اس کے دونوں پہلو ہیں اسی لیے کل سے میرے دماغ پر یہ دباؤ تھا یا اللہ! اس مسئلہ کو میرے لیے آسان کر دے تاکہ میں بقدر ضرورت اس کی تفہیم کر دوں، کہاں سے

شروع کروں اور کدھر کو جاؤں تو رات بھی دماغ چکراتا رہا اس لیے کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق کیساتھ کہ کسی ترتیب سے اس مسئلہ کا ذکر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ بقدر ضرورت اس کی حد بندی ہو جائے کہ یہاں تک توحید ہے اور یہاں سے شرک شروع ہوتا ہے۔

اس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے بطور تمہید کے آپ دنیوی حکومت کا تصور کریں باقی ملکوں میں پایا ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے ملک پاکستان کو ہم جانتے ہیں، ملک کی حکومت کا کیا دستور ہے، اس کا ایک بڑا ہوتا ہے بلکہ اپنے ملک کو چھوڑ کر آپ کہیں گے کہ جمہوری نظام ہے، ہر کوئی جکڑا ہوا ہے۔

دنیا کے نظام سلطنت کا خاکہ:

یہ تصور کرو کہ مثلاً ایک بادشاہ ہے جسکو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں تخت نشین ہے، تخت نشین کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تخت نشین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک تخت ہے جس کے اوپر اس کو بٹھایا ہوا ہے پیزمین، کرسی وار اب میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو میں چیئر مین ہوں لیکن یہ عنوان ہوتا ہے، اختیارات کے حاصل ہونے کا، بادشاہ تخت نشین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اس ملک کی حدود ہیں اب یہ اس کا حاکم ہے، یہ اختیار ہے، تخت نشین کا یہ معنی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو تخت پر ہی بٹھایا جائے، یہ اختیارات کے حاصل ہونے کا عنوان ہے، اسی طرح لفظ چیئر مین ہے، جب اس کو اختیارات حاصل ہو گئے وہ بادشاہ بن گیا۔

اب اس نے اس ملک کا نظام چلانا ہے، نظام چلانے کے لیے وہ شخص مجبور ہے کہ اپنے معاون قلم کار سے، وہ اکیڈ نظام نہیں چلا سکتا، اس نے چار گورنر بنادیے،

ایک سرحد کا بنادیا،

ایک بلوچستان کا بنادیا،

اور ایک سندھ کا بنادیا،

اب گورنر کو ایک صوبہ سپرد کر دیا، اب وہ گورنر بھی سارا صوبہ نہیں سنبھال سکتا اس نے صوبہ کے ڈویژن بنا کے اس کے کمشنر بنادئے، جیسے پنجاب میں

ملتان ڈویژن ہے،

بہاول پور ڈویژن ہے،

سرگودھا ڈویژن ہے،

راولپنڈی ڈویژن ہے،

لاہور ڈویژن ہے،

علاقے تقسیم کر کے وہاں کمشنر بٹھا دیئے اب وہ مشنر بھی سارا نظم نہیں سنبھال سکتا اس نے اور چھوٹے چھوٹے علاقے متعین کر کے اپنے نائب متعین کر دیئے، ڈپٹی کمشنر بنادئے، اب ایک ڈپٹی کمشنر کے پاس ایک ضلع آ گیا اب ڈپٹی کمشنر پورے ضلع کو نہیں سنبھال سکتا تو اس نے اس کی تقسیم کر کے، تحصیل بنائے اپنے نائب متعین کر دیئے، ایک تحصیل دار پوری تحصیل نہیں سنبھال سکتا، اس نے اپنے نیچے پٹواری وغیرہ بنادئے، مختلف محکموں میں ایک بڑا بنادیا، بڑے نے اپنے نیچے چھوٹا بنادیا، محکمہ پولیس ہے، ایک اس کا آئی جی ہے جو صوبہ کا بڑا ہوتا ہے، نیچے انسپکٹر آتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے علاقہ کا تھانے دار آ گیا، اور تھانے دار کے نیچے سپاہی ہوتے ہیں۔ یہ ملک کے انتظام کا ایک خاکہ ہے۔

اب جو اوپر بیٹھا ہوا ایک بادشاہ، گورنر وہ بناتا ہے، گورنر کا بنانا بھی اس کے اختیار میں ہے، گورنر کا بنانا بھی اس کے اختیار میں ہے، گورنر نے آگے جو عہدے تقسیم کیے وہ دینے بھی اس کے اختیار میں ہیں، چھیننے بھی اس کے اختیار میں ہیں، اگر اس نے کسی کو تھانے دار

بنایا ہے، تو بنانا بھی اس کے اختیار میں ہے، اور ہنانا بھی اس کے اختیار میں ہے، آخر تک جو آخری آخری عہدے دار ہوتا ہے، اس کا بنانا اور ہنانا بھی اس کے اختیار میں ہے۔

یہ اختیار اوپر سے چلا ہے اور یوں تقسیم ہوتا ہوتا نیچے آ گیا جب نیچے تک آ گیا تو اب مخلوق جو ہے پبلک، عوام الناس، علاقہ کے رہنے والے یہ اپنی ضروریات کے لیے حکومت کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، حکومت کے تعاون کے بغیر یہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے لقمہ جو قائم ہوگا حکومت کے تعاون سے ہوگا۔

اب آپ نے ایک پلاٹ خریدنا ہے تو اس کی حد بندی کے لیے آپ پٹواری کے پاس جائیں گے، پٹواری صاحب اس کی حد بندی کروائیں گے، اگر آپ پلاٹ خریدنا چاہیں اور سیدھے گورنر کے پاس چلے جائیں کہ کھرڈ پکا کے علاقہ میں ایک پلاٹ ہے، جو میں خریدنا چاہتا ہوں آپ اس کی حد بندی کر دیجئے، تو لوگ آپ کو عقل مند کہیں گے یا احمق کہیں گے؟

یہ کام تو پٹواری کا ہے گورنر کا تو نہیں ہے، اگر آپ کی ملاقات گورنر سے ہو بھی گئی تو وہ کہے گا کہ جاؤ جاؤ کے پٹواری سے رابطہ کرو، وہ آئے گا پٹواری کے دروازے پر، اس کو کوئی تعلق نہیں گورنر سے، کوئی تعلق نہیں کمشنر سے، وہ محتاج ہے پٹواری کا، اس لیے پٹواری کو خوش کرنے کے لیے وہ پٹواری کو رشوت دے گا، صدر مملکت کو نہیں دے گا وہ کہے گا کہ پٹواری اگر خوش ہوگا تو میرا کام جلدی کر دے گا، اور اگر خوش نہیں ہوگا تو آئے دن مال مٹول کر کے مجھے پریشان کرے گا۔

تو اس علاقہ کی عوام کا تعلق زمین کے قطعات کے متعلق پٹواری سے ہے وہ کبھی بھی اپنی درخواست لے کر اوپر والے افسر کے پاس نہیں جائے گا، اور پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بنایا تو اس نے اس کو، اس نے اس کو، اس نے اس کو، لیکن یہ جتنے ہیں، یہ سارے کے سارے حکام کہلاتے ہیں، اور نیچے والا حاکم اپنے فیصلہ میں بڑے سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے۔

ذرا اس نقطہ کو سمجھ لو۔

پٹواری جس وقت آپ کو لکیریں لگا کر دے گا، تو وہ اوپر سے پوچھنے نہیں جائے گا میں اس کو لکیریں لگا دوں؟ پلاٹ کی تعیین کر دوں؟ اس بارے میں وہ کسی سے نہیں پوچھے گا، کمشنر جو احکام جاری کرتا ہے، کیا وہ ہر حکم کی منظوری گورنر سے لیتا ہے؟ گورنر جو احکام صوبہ میں جاری کرتا ہے، کیا وہ ہر حکم اوپر سے پوچھ کر دیتا ہے؟ صدر نے بنادیا آگے خود مختار ہیں، یہی توجہ ہے آپ رشوتیں ان کو دیتے ہیں، اگر یہ خود مختار نہ ہوں تو آپ ان کو رشوت کیوں دیں؟

بس اسی سے شرک کو سمجھ لی جیئے، کہ بنایا تو اس نے ہے ”تمملکہ“ لیکن وہ آگے خود مختار درخواست دی جائے گی تو وہ چھوٹے کو دی جائے گی براہ راست بڑے کو نہیں دی جائے گی، ہاں بڑے کو اختیار ہے اس کو معطل کر دے، عہدے سے ہٹا دے۔

لیکن جس وقت تک وہ اپنے عہدے پر ہے، اس وقت تک اس کے اقدامات اس کے فیصلے اپنی صواب دید پر ہوتے ہیں، وہ ہر اقدام کرتے وقت، اوپر سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے اوپر سے لے کر پٹواری تک سارے حکام ہی کہلاتے ہیں۔

- ❀ صدر بھی حاکم ہے،
- ❀ وزیراعظم بھی حاکم ہے،
- ❀ گورنر بھی حاکم ہے،
- ❀ کمشنر بھی حاکم ہے،
- ❀ ڈپٹی کمشنر بھی حاکم ہے،
- ❀ پٹواری بھی حاکم ہے،
- ❀ آئی جی بھی حاکم ہے،
- ❀ ڈی ایس پی بھی حاکم ہے،

حکام کے علاوہ ایک اور طبقہ:

یہ سارے کے سارے حکام کہلاتے ہیں، اور ایک دوسری قسم کے ملازم ہوتے ہیں، جیسے کمشنر کے دروازے پر ایک چڑا اسی کھڑا ہوتا ہے، اندر حاکم ہے، وہ دروازے پر کھڑا ہے، اس کا لیا کام ہے کہ اندر سے اس نے کوئی کاغذ دینا ہے، وہ جا کے دے آئے گا، فلاں کو بلا کے لے آؤ وہ بلا کے لے آئے گا، کام تو وہ بھی کرتا ہے، لیکن با اختیار نہیں ہے، اس نے کہا کہ تو زید کو بلا کر لا، اس کو یہ اختیار نہیں کہ وہ عمر کو بلا کے آئے، یا وہ کہتا ہے کہ یہ کاغذ فلاں کو دے کر آ، تو اس کو یہ اختیار نہیں کہ یہ کاغذ فلاں کے باپ کو دے آئے یا اسکے بیٹے کو دے دے، اس کو اختیار نہیں ہے وہ صرف حاکم کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔

جس وقت آپ کو کوئی کام کروانے کی ضرورت ہو، تو درخواست آپ چڑا اسی کو

دیں گے یا حاکم کو دیں گے؟

اگر آپ چڑا اسی کو کہیں کہ بھئی یہ پلاٹ میرے نام کر دو تو وہ کہے گا کہ یہ میرا کام نہیں وہ با اختیار بیٹھا ہے اس سے جا کر کہو ہماری حکومت کی تقسیم اس طرح سے اول سے لیکر آخر تک یہ ہے حکام کی لائن اور یہ ہے عوام کی لائن اور عوام اپنے کام کروانے کے لیے حکام کی محتاج ہے، اور تھانے دار کو رشوت دیں گے، پٹواری کو دیں گے، ذہنی طور پر آپ اوپر والوں سے مستغنی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کمشنر کو خوش کر لے، تھانے دار کی مخالفت کر کے تو اس کا کیا فائدہ، اگر ان کو خوش کرنا ہے یا ان سے کچھ لینا ہے، تو ان چھوٹوں سے بنا کر رکھو! چھوٹے خوش ہیں تو سارے خوش ہیں، اور اس کا معاملہ بڑے کے ساتھ ہے، جب تک وہ ہے چاہے اس کو معطل کرے چاہے رکھے، ہم نے اس کے دروازے کے چکر گانے ہیں، ہم نے اس کو خوش رکھنا ہے، اور اس کو خوش رکھنے کے لیے اس کی خدمت کرنی ہے اس کو بدیہ دینے ہیں، بڑوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم زندگی پاکستان میں اس طرح گزار رہے ہیں۔

اب کہیں گے کہ صدر با اختیار ہے، گورنر اس کے ساتھ اختیار میں شریک ہے، وزیراعظم، کمشنر، تھانیدار، پٹواری، یہ سب اس کے ساتھ اختیارات میں شریک ہیں، یہ سب مل کے نظام چلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اختیارات میں شریک ہیں، لیکن صدر کے محتاج ہیں جب چاہے ان کو بنائے، جب چاہے ان کو ہٹا دے، اس لیے سارے ہی حکام ہوتے ہیں، اور صدر کو اس سے کوئی تکلیف نہیں کہ گورنر کو حاکم کہا جائے، گورنر کو تکلیف نہیں کہ وزیراعظم کو حاکم کہا جائے، وزیراعظم کو کوئی تکلیف نہیں کہ تھانیدار کو اس کے حلقہ کی عوام حاکم کہیں۔

مشرک کے ذہن میں اللہ کا تصور:

اگر یہ حکومت کا نظم سمجھ میں آ گیا ہے، تو مشرک نے اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی حاکم مانا ہوا ہے، ”تمملکہ وما ملک“ تیرا کوئی شریک نہیں ہاں ایسا شریک ہے جس کو تو نے بنایا ہے، وہ تیرے قبضہ میں ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ تیرے تابع ہے، ایسا شریک ہے، اس لیے مشرکانہ ذہن کا تقاضہ یہ ہے کہ انہوں نے محکمے تقسیم کر دیے، یہ علاقہ فلاں کے ذمہ ہے، یہ علاقہ فلاں کے ذمہ ہے، اور محکمے کر لیے تقسیم، کہ

اس کے ذمہ بچے دینا ہے،

اس کے ذمہ بارش دینا ہے،

اس کے ذمہ رزق ہے،

اس کے ذمہ یہ ہے،

اس کے ذمہ یہ ہے،

میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مشرک آخری آخری کے پاس جاتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں، جہاں چاہو آنکھیں کھول کے دیکھ لو، ملتان میں جا کے دیکھ لو،

لاہور میں جا کے دیکھ لو، جہاں کسی بزرگ کا دربار ہوگا، مسجد ساتھ ہوگی، مسجد ویران پڑی ہے، اور وہاں جا کے دیکھو کہ کس طرح سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کیا لینا، اللہ نے جو دینا تھا ان کو دے دیا، اب ہمارا واسطہ تو ان سے ہے اگر یہ خوش ہیں تو اوپر والا بھی خوش ہے، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہمارا کام اوپر والا بھی نہیں کرے گا۔ بتائیے!

چڑھاوے کہاں چڑھتے ہیں؟

مسجد میں یا درباروں پر؟

طواف کس کے ہوتے ہیں؟

چادریں کہاں چڑھتی ہیں؟

اور کیا ان مشرکوں کا مسجدوں سے تعلق ہے؟

وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، جو کچھ لینا ہے ہم ان سے لے لیں گے۔

نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کارندے:

اب دوسری بات سمجھنی آسان ہوگئی، ہم نے اللہ تعالیٰ کو 'مستوی علی العرش' مانا ہے اللہ کہتا ہے میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور عرش پر مستوی ہو گیا، اللہ تخت نشین ہو گیا، اس کائنات میں تخت نشین کون ہے؟ (اللہ) اب اللہ نے کسی احتیاج کے تحت نہیں، اپنی حکمت کے تحت، اپنی کائنات کا نظم چلانے کے لیے کارکن متعین کر دیئے، یہ فرشتے سارے کے سارے اللہ کے کارکن ہیں، اللہ نے علم اتارا مخلوق کے لیے، جبرائیل علیہ السلام کو واسطہ بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں میں سے چار فرشتے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔

موٹی سی بات ہے کہ موت کا محکمہ کس کے سپرد ہے؟ (عزرائیل علیہ السلام) عزرائیل علیہ السلام کو موت کا محکمہ دیدیا۔

اور اس دنیا کو فنا کرنے کا اور اس کائنات کو ختم کرنے کی ذمہ داری کس کے سپرد ہے؟ (اسرائیل علیہ السلام)۔ اور یہ بارش اور ہوا کا نظم کس کے ذمہ ہے؟ (میکائیل علیہ السلام)۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لائن نگار بھی ہے، جیسے حاکم وقت جیل بناتا ہے، اللہ نے بھی اسی طرح جیل بنائی جس کو جہنم کہتے ہیں اور اس کے نظم کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے (علیہا تسعة عشر) اس کے اوپر نیس فرشتے حاکم ہیں، اور جو جیل کا بڑا ناظم ہے اس کا نام (مالک) ہے، جس کا ذکر سورۃ زخرف میں ہے، جنت بنائی اللہ تعالیٰ نے مہمان خانہ، (نزلًا من عند اللہ) وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور اس کے نظم کے لیے فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔

بڑے کو (رضوان) کہتے ہیں، جو ساری جنت کا انچارج ہے، اللہ نے بھی محکمے بنادیئے اوپر سے لیکر نیچے تک فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ تو مخفی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، کیونکہ بندے براہ راست اللہ کی صفات کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق قائم رکھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اسباب کا پردہ ڈال دیا، اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اسباب کے پردہ میں۔

اسباب کی ضرورت:

اور اللہ نے اپنی کچھ عادتیں متعین کر کے مخلوق کو بتادیں کہ دیکھو! اس زمین کو میں نے تمہارے لیے خزانہ بنایا ہے یہ زمین میرا خزانہ ہے، تم میری مخلوق ہو، میں نے تمہاری ضروریات پوری کرنی ہیں، تو میرے سے ضروریات پوری کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے خزانہ میں سے نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے جاؤ۔

لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، اگر آپ نے آم کھانے ہیں،

تو آم کا پودا بولو یہ علامت ہے کہ تمہیں اس سے آم ملیں گے،

❖ یہ کھانے ہیں تو بیری بولو،

❖ سب کچھ اسی زمین میں ہے،

❖ کپڑے لینے ہیں تو کپاس بولو،

❖ چینی لینے ہیں تو مکہ دیو بولو،

❖ گندم لینے ہیں تو یہ کر لو،

❖ جو لینے ہیں تو یہ کر لو،

اپنی ضرورت کے لیے تمہیں لوہے کی ضرورت ہے تو زمین کھودو تمہارے لیے لوہا موجود، تمہیں پیتل چاہیے زمین کھودو پیتل موجود، اللہ کو قدرت ہے کہ کیکر پر آم لگا دے لیکن عادت نہیں ہے، آپ کو اولاد چاہیے اس کا ایک طریقہ متعین ہے، تو دنیا میں ہم جیتے ہیں اسباب کے ساتھ۔

اب، ایک آدمی شادی تو کرتا نہیں اور صبح سے لیکر شام تک ہاتھ اٹھا کر روتا ہے کہ یا اللہ! بیٹا دے دے یا اللہ! بیٹا دے دے تو نہیں ملے گا، اللہ کہتا ہے بیٹا لینا ہے تو طریقہ اختیار کرو، جو میں نے بتایا ہے، اور پھر اسباب کا پردہ ڈال کر بات وہی بتائی، کہ ان کو کچھ سمجھ نہ بیٹا یہ بھی میرے اختیار میں ہے، بہت سارے ہم جیسے لوگ پھرتے ہیں شادیاں کر کے اور اولاد نہیں ہوئی۔

اسباب کی قدر دانی:

اسباب بنائے لیکن اسباب کے ضمن میں بات ڈالی یہ مخلوق کو اپنے ساتھ کس طرح جوڑا ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم اتنا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کو اپنے ساتھ کس طرح جوڑا ہے، ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا کپڑا سلانا ہے آپ درزی کے محتاج ہو گئے، جوتا لینا ہے آپ موچی کے محتاج ہو گئے، کارخانہ کا مالک مزدور کا محتاج ہے، مزدور کارخانہ دار کا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچتی ہیں

بالواسطہ، پھر اوپر سے حکم آگیا کہ جس واسطہ سے میں تمہیں نعمت دوں وہ تمہارا محسن ہے، تم نے اسکا بھی شکر ادا کرنا ہے، پیدا کرتا ہے اللہ، واسطہ بنے وامدین، ”اَبِ الشُّكْرِ لِيْ وَلِسَوَالِ الدِّيْنِ“ میرا بھی شکر گزار بن کر رہ اور اپنے وامدین کا بھی شکر گزار بن کر رہ، ہم دیتا ہے اللہ، واسطہ بنا استاذ جس واسطہ سے نعمت ملی ہے، جب تک اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، میں اپنا شکر گزار نہیں سمجھوں گا۔

”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهَ“ (مشکوٰۃ ص ۲۶ ج ۱ ترمذی ص ۲ ج ۲) ”کس طرح آپس میں جوڑ دیا کیسے جڑتے چلے گئے، ایسے ہی باقی نعمتیں ہیں کہ جو احسان کرنے والا ہے، اس پر تو پابندی لگائی کہ تو نے جتنا نہیں ہے، رَجُلًا اَوْ كَے تو احسان باطل ہو جائے گا، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اسے کہا گیا ہے کہ اپنے محسن کی تعریف بھی کر اور اس کا شکریہ بھی ادا کر۔

حضور ﷺ نے فرمایا ”مَنْ اَتْنٰی فَقَدْ شَكَرَ وَمَنْ كَنِمَ فَقَدْ كَفَرَ“ (مشکوٰۃ ص ۲۶ ج ۱ ترمذی ص ۲۳ ج ۲) ”جو اپنے محسن کی تعریف کرتا ہے وہ شکر گزار ہے، اور جو کسی کے احسان کو چھپ لیتا ہے تذکرہ تک نہیں کرتا کہ خدا نے مجھ پر احسان کیا ہے وہ ناشکرا ہے جس پر احسان کیا گیا ہے، وہ بولے۔

احسان کرنے والا نہ بولے وہ کہے ”اِنَّمَا مُطْعِمُكُمْ لَوْ حَرَّ اللّٰهُ لَا تَرِيْدُوْا مِنْكُمْ حَزَاءً وَلَا شُكُوْرًا“ (الدھر ۹) ”ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلایا ہے ہمیں نہ جزاء کی ضرورت ہے نہ تکرّار کی کی ضرورت ہے اس کو یہ بتایا کہ شکر گزار جوڑا ہے۔

ورنہ آپ جانتے ہیں کہ احسان کرنے کے بعد اگر احسان آدمی جلتا ہے، تو اس سے بہتر تھا کہ احسان نہ کرتا تو اس کو اتنی تکلیف نہ ہوتی، لیکن احسان کرنے کے بعد جلتا ہے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی نظر میں ذیل سو گیا ہوں مجھے اس کا احسان قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے محبت کو جوڑ دیا نیچے سے اوپر تک محبت ہوتی چلی جاتی ہے۔

حتیٰ کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے محسن انبیاء علیہم السلام ہیں ان سے محبت ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے، ساری مخلوق کو اس طرح جوڑ دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد اللہ دیتا ہے والدین کی وساطت سے لیکن والدین کا اختیار نہیں ہے، اب فرق آگیا، ہم دیتا ہے اللہ، دیتا ہے استاذ کی وساطت سے لیکن استاذ کا اختیار نہیں ہے استاذ چاہے کہ میں اس کو عالم بنادوں یہ اس کے بس کی بات نہیں، استاذوں کے اپنے بیٹے جاہل رہ جاتے ہیں جاہلوں کے بیٹے پڑھ جاتے ہیں۔

واسطے ہم نے بھی مانے لیکن:

تو واسطے ہم نے بھی مانے لظم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قائم کیا، لیکن پورے کا پورا لظم اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ کوئی با اختیار نہیں ہے، ڈاکٹر آپ کو صحت نہیں دے سکتا لیکن مانے گا، آپ کو صحت ڈاکٹر اور طبیب کی وساطت سے، ورنہ اگر ڈاکٹر کے اختیار میں یہ بات ہوتی تو کم از کم ہسپتالوں سے جنازے نہ اٹھتے۔

ہم کائنات کا نظم مانتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو با اختیار نہیں سمجھتے اس لیے ہم صرف ایک ہے ہم کسی دوسرے کے لیے حاکم کا لفظ نہیں بول سکتے۔

میں حاکم کا ترجمہ کرتا ہوں الہ کے ساتھ، اللہ واحد ہے آلہ نہیں ہیں، آلہ وہی ہیں جن کو ہم حکام کہتے ہیں، اور مشرکوں کے سامنے جب یہ بات آتی، ایک ہی آیت سے سارا خاک سمجھ میں آ جاتا ہے، سورۃ ص کی پہلی آیتیں جن میں مشرکوں نے اپنی حیرانی کا ذکر کیا ہے "أَحْغَلَ إِلَهَةٌ إِلَهُهُمَا وَاحِدًا" یہ ہے پریشانی کیا اس نے سارے خداؤں کو ایک ہی خدا بنادیا ایک آدمی سارا نظم کیسے چلا سکتا ہے یہ ان کی حیرانی ہے، "إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ" یہ تو عجیب بات ہے یہ کہتے ہیں کہ الہ ایک ہی ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں، سارے اہل کو ایک ہی الہ بنادیا، وہ ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، جہاں شرک کا ذکر کیا ہے، وہاں اپنی صفات کو بہت نمایاں کیا ہے کہ اللہ کو اپنے پر قیاس نہ کرو، ”لَا تُضَرُّوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ“ (نمل ۷۳) ”اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا تعلق اپنی مخلوق کے ساتھ، اتنے ہی فرق کے ساتھ براہ راست ہے، قدرت کا تعلق بھی براہ راست ہے، علم کا تعلق بھی براہ راست ہے ذرہ ذرہ سے وہ واقف ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اور اس پر کبھی اپنی مخلوق کی طرف سے غفلت طاری نہیں ہوتی“ ”لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ“ وہ ہر وقت بیدار ہے باقی ساری مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی پر احسان کرنے کے لیے واسطہ بنایا ہے وہ اللہ کے کارندے ہیں اللہ کے ساتھ اقتدار میں شریک نہیں۔

مثال سے وضاحت:

میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس مسافر طالب علم ہوتے ہیں دور دور کے، کسی طالب علم کا منی آرڈر آتا ہے تو ڈکيا لے کے آگیا، وہ طالب علم کو بلاتا ہے دستخط کرواتا ہے اور سو روپے دے دیتا ہے، دوسرا طالب علم کھڑا دیکھ رہا ہے اس ڈاکے کو وہ آگے بڑھ کر کہے کہ کل میرے لیے بھی لے آتا تیری مہربانی ہوگی میں تجھے چائے پلاؤں گا میں تیری خدمت کروں گا، منتیں کرے اس کو سجدہ کرے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کیا ڈاکہ منی آرڈر لے آئے گا۔

وہ کہے گا میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے ماں باپ نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا اپنے ماں باپ کو کہو کہ وہ بھیجیں، جب وہ بھیجیں گے میں مجبور ہوں پہنچے گا، میرے اختیار میں کیا ہے، پیچھے سے آئے گا تو پہنچوں گا، اگر پیچھے سے نہیں آئے گا تو کیسے پہنچوں گا، اب عزرائیل علیہ السلام ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ جان نکالتا ہے، آپ کا بچہ بیمار ہے آپ عزرائیل علیہ السلام کے نذرانے دیں، چڑھاوے چڑھائیں، تسبیحیں پڑھیں، گیارہویں دیں، جو چاہیں کرتے رہیں کہ عزرائیل علیہ السلام میرے بچے کی جان نہ نکال۔

اللہ تعالیٰ کہتا ہے "يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ (السجدة ۱۱)" موت کا فرشتہ تمہیں وفات دیتا ہے اب تم میرے اوپر مہربانی کرنا تم میرے بچے کو وفات نہ دینا، قرآن کہتا ہے، "يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ" جب موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے تو میں تیرے نام پر چڑھوں چڑھتا ہوں تیرے نام کا وظیفہ پڑھتا ہوں، تجھے جہنم سے کرتا ہوں، تیری مہربانی ہوگی، میرے بچے کی جان نہ نکالنا، وہ کہے گا باوا ہم تو اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں "لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ" اللہ کی نافرمانی ہمارے اختیار میں نہیں جو حکم ہو ہم تو ویسے ہی کرتے ہیں۔

اب بتاؤ! یہ کلمہ ہوا، کیا یہ حکم ہے؟ یہ تو اس طرح ہے کہ جس کے متعلق جہنم دیا کہ اس کی جان کال لو تو اس نے اس کی جان نکالی ہے کسی اور نے نہیں نکالی اور جہاں نکالی ہے وہیں نکالی ہے کسی دوسری جگہ نہیں نکالی، "لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ" اللہ جو حکم دے دے وہ نافرمانی نہیں کرتے "وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ" جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔

عزرائیل علیہ السلام گھور رہے تھے:

حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے "شفاء الصدور فی احوال الموتی والفور"، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کے دور میں فرشتے بھی انسانوں کو نظر آجایا کرتے تھے، سیمان علیہ السلام کا دربار تھا، تو وہاں عزرائیل علیہ السلام آگیا۔ جب عزرائیل علیہ السلام آگئے تو ایک آدمی گھور گھور کر دیکھ رہا ہے میں اور وہ پریشان ہو گیا کہ یہ جو گھور گھور کر دیکھ رہا ہے تو ضرور کوئی خطرہ کی بات ہے، وہ سیمان علیہ السلام کے پاس جا کر کہنے لگا مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے عزرائیل علیہ السلام مجھے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، مہربانی کر کے مجھے کسی محفوظ جگہ پہنچا دو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟

کہتے ہیں مجھے ہند پہنچا دو مراد اس سے ہندوستان ہے، سیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے اس کو اٹھایا اور اٹھاتے ہندوستان کے کسی علاقہ میں پہنچا دیا اور جب وہ ہندوستان میں پہنچا تو پہنچتے ہی مر گیا۔

دوسرے وقت میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات حضرت سیمان علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ وہ تیری شکایت کر رہا تھا کیا بات تھی کہنے لگے مجھے حکم تھا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالنی ہے وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا میں حیران تھا کہ یہ وہاں پہنچے گا کیسے۔

دیکھو! کیسے پہنچ گیا اب حکم ہوتا ہے کہ میری جان فلاں جگہ نکلی ہے مثال کے طور پر میں کہہ دوڑ پکا بیٹھا ہوا ہوں اور مرنا میں نے میاں والی میں ہے حکم یہ ہے کہ اس کی جان میاں والی نکالنی ہے میں باقاعدہ گاڑی نکالوں گا، ڈرائیور بلاؤں گا، پٹرول ڈالوں گا، گیس بھرواؤں گا اسے کہوں گا چلو میاں والی چلنا ہے، جب میاں والی پہنچوں گا تو جان نکال لے گا یوں چل کے جاتی ہے مخلوق اللہ کے حکم کے تحت۔

توحید اور شرک میں بنیادی فرق:

تو کیا ہوا؟ اس کا آسان ترین مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سرورے مجبور، مختار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ ہے توحید اور چھوٹے چھوٹے بنائینا کہ ہمارا واسطہ ان سے ہے یہ آگے کہیں گے، اور یہ کہیں یا نہ کہیں یہ شرک ہے، ”الاشْرِكُ هُوَ لَكَ تَمْلِكُةٌ وَمَا مَلَكَ“ ہیں تیرے اختیار میں بنائے ہوئے تیرے ہیں لیکن میں شریک، اس لیے ان کے لیے آہہ کا لفظ بولتے تھے جیسے اللہ کو آہہ کہتے تھے، ان کو بھی اللہ کہتے تھے، جیسے بادشاہ کو حاکم کہتے ہیں اور باقیوں کو بھی حاکم کہتے ہیں۔

وہ آہہ کا لفظ بولتے تھے، تو غلط آہہ پر آپ غور کریں اس لیے ان کو اختیار مانتے تھے اگرچہ اللہ کے تابع مانتے تھے، لیکن جس وقت تک اللہ نے ان کو کسی منصب پر بٹھایا ہوا ہے اس وقت تک ہمارے یہ ہیں، ہمیں اوپر والے سے کوئی واسطہ نہیں یہ کام کریں گے تو ہو جائے گا، یہ نہیں کریں گے تو اوپر والا بھی نہیں کرے گا، ورنہ کہے گا کہ انہی سے جا کر رابطہ کرو اس لیے سجدے ان کو، چڑھاؤ ان کے، طواف ان کی قبروں

کے، یہ ذہنی طور پر تقسیم کر کے ہم یوں بیٹھ گئے، یہ سارے کا سارا فلسفہ شرک کا جو لوگوں نے اختیار کر رکھا تھا، کہتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کو ایک نہیں سنبھال سکتا اس کو چھوٹے چھوٹے الہوں کی ضرورت ہے۔

شرک یہ ہوتا ہے، عنوان لے لو تو بہت آسان کہ اللہ کے علاوہ سارے مجبور کوئی مختار نہیں اور تفصیلات میں جب آئیں گے تو اسباب کے اندر آ کے عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، جبکہ ہمیں سبق یہ پڑھایا گیا ہے کہ اسباب تو پردہ ہے جو اللہ نے اپنی عادت کے طور پر ڈال دیا، انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی، ورنہ اسباب میں کچھ نہیں جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، تمہارا کام ہے تم بیمار ہو تو طبیب کے پاس چلے جاؤ، طبیب دوائی دے گا، بیماری معلوم، دوا معلوم، سو جگہ آزمائی ہوئی ہے کہ اس دوائی کیساتھ مریض ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ نے لی ہے تو آپ کو کچھ فرق نہیں، جس سے معصوم ہو گیا کہ دوائی میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے۔

یہاں آ کے فرق پڑتا ہے تو ایمان کا تقاضہ ہے کہ نظر یہ یہ ہو کہ پوری کائنات میں حاکم صرف اللہ ہے، باقی اللہ کے کارندے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے، اختیار میں کسی کے کچھ نہیں ہے، جب چاہے وہ آباد کرے جب چاہے برباد کرے، پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیے! کہ رعب جو ہوتا ہے وہ اختیارات کی وجہ سے ہوتا ہے، اب جو وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کی دو ہی ٹانگیں ہوتی ہیں، ہماری بھی ہیں، جب وزیر نہیں ہوتے تو اس وقت بھی دو ٹانگیں ہی ہوتی ہیں ابستہ جس وقت وزیر نہیں ہوتے تو دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا، لیکن جب اختیارات مل گئے تو اب جاتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قیامت برپا ہو گئی، ایک فوج کا افسر ہے اس کے اختیارات فوج

میں ہیں وہ کسی جگہ دورے پر آئے تو فوج والے تو بھگتے پھریں گے، تاجروں کو کوئی پرداہ نہیں، پولیس کا افسر آئے گا تو تھانے والے تو بدکتے پھریں گے لیکن سکول ماسٹر کو کوئی پرداہ نہیں، محکمہ تعلیم کا آدمی آجائے تو سکول کے ماسٹر تو سارے ڈرتے پھریں گے لیکن دوسروں کو کوئی پرداہ نہیں۔

توحید کے اثرات۔

رعب اصل میں اختیارات کا ہوتا ہے، بے اختیار کا کوئی رعب نہیں ہوتا، اسلئے موصد صرف اللہ سے ڈرتا ہے کسی دورے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں تو ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ تھی وہ روایت جو میں نے عباس رضی اللہ عنہما کی تمہارے سامنے پڑھی تھی کہ بیٹا اللہ کا خیال رکھنا اللہ تیرا خیال رکھے گا، ”إِذْ يَظُنُّ اللّٰهُ يَحْفَظُكَ“ دھیان رکھنا اللہ تیرے سامنے ہے۔

اگلی بات تھی جو اصل کہنے کی ہے ”أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ احْتَمَعَتْ“ اگر انسانوں کی ساری جماعت اکٹھی ہو جائے ”عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ“ کہ تجھے کوئی نفع پہنچے دیں ”لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ“ نہیں فائدہ پہنچ سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے ”وَلَوْ احْتَمَعُوا“ اور اگر سارے ہی انسان جمع ہو جائیں ”عَلَىٰ أَنْ يَصْرُوكَ بِشَيْءٍ“ کہ تیرا کچھ بگاڑ دیں ”لَمْ يَصْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ“ نہیں بگاڑ سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، قم اٹھ لئے گئے صحیفے خشک ہو گئے، جو فیصلہ ہونا تھا ہو گیا اب کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔

اور یہ شرک جو ڈرتے ہیں قرآن میں بار بار کہا گیا ہے مثلاً ”لَا يَصْرُوكُمْ وَلَا يَنْفَعُكُمْ“ (یونس ۱۸) ”ڈرنے کیوں ہونے نفع ان کے ہاتھ میں ہے نہ نقصان ان کے ہاتھ میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کریا تو پیر بیڑہ غرق کر دے گا، یہ پیر ہمارے بچے کو مار دے گا تو یہ نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں، یہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس کو کتنے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ موجد اللہ کو ایک ماننے والا اس کے پاؤں پہ سونے کے ڈھیر لگا دو وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا، نہ اس کو کسی سے امید ہوتی ہے، اور نہ کسی سے خوف ہوتا ہے، توحید کی بنیاد ای پر ہے کہ نہ کسی سے امید اور نہ کسی کا خوف۔ بس جو کچھ ہے اللہ کے اختیار میں ہے، تو مجھے بتاؤ کہ ساری مخلوق سے بے نیاز کرنے والا عقیدہ توحید انسان کو کتنی عزت دیتا ہے۔

اور بخلاف اس کے اگر تمہارا گھٹنے میں تکلیف ہے تو فلاں قبر پہ جا کے چڑھاؤ چڑھاؤ، اگر تمہیں کوئی اور تکلیف ہے تو فلاں قبر پہ جا کے چادر پڑھاؤ تو تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی، اور اگر تمہیں رزق کی ضرورت ہے تو فلاں قبر پہ جا کے منتیں مانوں تمہیں رزق مل جائے گا، اور اگر تمہیں بارش کی ضرورت ہے تو فلاں قبر پہ جا کے درخواست کر کے آؤ، دھکے کھاتے پھرتے ہیں ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ شرک انسان کو سب سے زیادہ ذلیل کرنے والی چیز ہے، اور توحید سب سے زیادہ انسان کو عزت دینے والی چیز ہے۔

یہ ہے حقیقت اور یہ ہے آپ کے حج کا پہلا سبق "لا شریک لک لا شریک لک" تیرا کوئی شریک نہیں، یعنی تیرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں یہ ہم نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں اور سارے سفر حج کے اندر آپ نے یہ اصول حاصل کرنا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگ ستاروں کی اوہیت کے قائل تھے انہوں نے اس کو باطل کیا، وقت کے بادشاہ رب بنے بیٹھے تھے اس سے عمر کی وقت کا بادشاہ نمرو تھا "خَسَّاجُ اِسْرَٰہِیْمَ فِی رَتَبَہٗ" (بقہ ۲۵۸) رب کے معاملہ میں جھگڑا یا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں "قَالَ اَنَا اَحْیِیْ وَاُمِیْتُ" فرعون نے "اَنَا رَتُّکُمْ الْاَعْلٰی" (نار ۲۴) کا نعرہ لگایا، مارے باختیار جتے ہیں میں اللہ جتنا ہے اتنی اتنا اللہ الملک "چونکہ نمرو کو میں نے مالی طور پر سلطنت دے رکھی تھی تو اس کے دماغ میں آگیا کہ میں رب ہوں۔

اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کے خناس کو نکالنے پر آتا ہے تو پھر ایک چھڑکے ذریعہ سے بھی نکال دیتا ہے۔ فرعون کہتا تھا ”اسا رسکم الاعلیٰ“ زیادہ سے زیادہ چھٹانک یا دو چھٹانک پانی ناک میں گیا ہوگا، فوراً کہا ”اَمْسُ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اَمْسُ بِہٖ یَسُوْا سِرَافِیْلُ (یونس ۹۰)“ میں تو رب نہیں ہوں میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو، نہا ہوں، دو چھٹانک پانی سے ساری خدائی نکل گئی۔

یہاں پھر پتا چلتا ہے کہ قدرت وار کون ہے، اختیار کس کا ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں، ”لا الہ الا اللہ“ اصل بات یہی ہے اللہ تعالیٰ اس عقیدہ کو اپنانے کی توفیق دے۔ دیکھو! میں نے وہ دوسری بات جو ردی محسنین کا ادب، محسنین سے محبت، محسنین کی شکرگزاری، یہ توحید کے خلاف نہیں بلکہ یہ اسی الہ کا حکم ہے

اس لیے محدثین ہمارے محسن،

فقہاء ہمارے محسن،

انبیاء ہمارے محسن،

صحابہ ہمارے محسن،

ہمارے استاد ہمارے محسن،

اولیاء اللہ جنہوں نے دین پھیلایا ہے وہ ہمارے محسن،

ان سب کے ہم شکر گزار ہیں،

ان سب کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا شکر یہ ادا کرتے ہیں۔

یہ دیکھو! اسی عقیدہ توحید سے ساری کی ساری مخلوق یوں آپس میں جڑی ہوئی ہے، اب اگر کوئی کہے کہ یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، تو یہ سب بہتان ہے، ان کا حقیقت سے

کوئی تعلق نہیں اولیاء کا منکر، محدثین کا منکر، فقہاء کا منکر، والدین کا گستاخ وہ سارے اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اور اللہ کے بھی نافرمان ہیں، ”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ“ جو بندوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں، اس طرح سب کو جوڑ کر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

سب سے بڑا محسن کون؟

بموقع: ختم بخاری شریف
بتاریخ: 6 شوال 1431ھ
بمقام: جامعہ اشرفیہ مانگلوٹ

خطبہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

أَمَّا بَعْدُ !

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي
الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى
ذَلِكَ لِمَنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
تُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

سب سے بڑا سخی کون؟

مشکوٰۃ شریف میں کتاب انعم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا ”هَلْ تَذَرُونَ مَنْ اَجْوَدُ جُودًا“ کیا تمہیں معلوم ہے ”مَنْ اَحْوَدُ جُودًا“ لفظ جود عام طور پر ہم اس کا ترجمہ سخاوت سے کر دیتے ہیں سخاوت بھی عربی کا لفظ ہے اور جود بھی عربی کا لفظ ہے۔

دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے عام طور پر سخاوت کا لفظ بولا جاتا ہے کسی کو مالی نفع پہنچانے پر اور جود کا لفظ اس کے مقابلہ میں عام ہے کوئی نفع پہنچایا جائے

علمی ہو۔

عملی ہو۔

اخلاقی ہو۔

مالی ہو۔

جو بھی نفع پہنچایا جائے اس کو جود کہتے ہیں تو جود عام ہے اور سخاوت خاص ہے اپنی زبان میں چونکہ لفظ جود استعمال نہیں ہوتا اور لفظ سخاوت استعمال ہوتا ہے اور سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔

تو اس عام عرف کے اعتبار سے اس کا معنی کیا جاسکتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ سب خیوں میں سے بڑا سخی کون ہے؟

اس کا معنی عام عرف کے مطابق یہ کیا جاسکتا ہے، ورنہ جود کا مفہوم سخاوت میں بند نہیں ہے معنی یہ ہوگا کہ تمہیں پتا ہے کہ جود کی صفت سب سے زیادہ کس میں پائی جاتی ہے یعنی دوسرے کو نفع پہنچانے کی صفت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب مجلس میں اس قسم کی گفتگو ہوتی اور وہ سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے پوچھنا مقصود نہیں ہے بلکہ ہمیں

کچھ بتانا مقصود ہے اس لیے ایسے موقع پر ان کا جواب یہی ہوتا تھا ”اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ“
اس سوال کا جواب اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے اس کا معنی ہمیں نہیں معلوم یعنی ہمیں
نہیں معلوم کہ جود کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون ہے۔

تو آپ ﷺ نے جواب دیا ”اللّٰهُ اَجْوَدُ حُوْدًا“ جود کے اعتبار سے سب سے
زیادہ اللہ ہے جتنا نفع مخلوق کو اللہ کی ذات سے پہنچتا ہے کسی سے تصور نہیں کیا جاسکتا، ہر قسم کا
نفع، ہر قسم کی راحت مخلوق کو اللہ کی جانب سے پہنچتی ہے وہ تو ہے ہی ایک حقیقت ہر چیز کا
مالک وہی، ہر چیز کا خالق وہی تو جود اس کی طرف سے ہے۔

بنی آدم میں سب سے بڑا احسن:

اور پھر فرمایا ”ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِي اٰدَمَ“ اللہ تعالیٰ کے بعد ساری آدم کی اولاد
میں سے سب سے زیادہ صاحب جود میں ہوں واقعہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد پوری
مخلوقات کو جتنا فائدہ آپ کی ذات سے پہنچایا آپ کی ذات نے پہنچایا ہے اور پہنچتا رہے گا
قیامت کے بعد تک اللہ کی مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے، جود کے اعتبار سے تمام بنی آدم سے
رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ ہیں۔

پھر فرمایا ”ثُمَّ اَجْوَدُ هُمْ مِّنْ بَعْدِي“ پھر میرے بعد تمام لوگوں میں سے زیادہ
جود والا ”رَحَلَ عَلِمَ عَلِمًا فَتَنَسَّرَ“ (مشکوٰۃ / ص ۷۳ / شعب الایمان / ص ۲ / ۲۸۱) پھر وہ
شخص ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس کو پھیلایا گویا کہ علم کا
حاصل کرنا یہ تو اپنی ذات کے لیے ہوا اور پھر اس کا پھیلانا یہ مخلوق کے لیے ہوا تو اصل جود
پھیلانا ہے، میرے بعد آدم کی اولاد میں سے سب سے زیادہ صاحب جود وہ شخص ہے جس
نے علم حاصل کیا اور پھر اس کی نشر و اشاعت کی یہ ہے اس روایت کا ترجمہ۔

آخری جزء ہے جس کے متعلق کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے علم پھیلانے والا
یہاں پر علم سے مراد شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے احکام، اس کی

مرضیات و نامرضیات کو جاننا اس جاننے کو شرعی اصطلاح میں علم کہتے ہیں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کسی سکول اور کالج کی دیوار کے پاس سے گزریں گے تو اکثر و بیشتر دیوار پر لکھا ہوتا ہے ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ (ابن ماجہ ۱/۱ ص ۲۰، مشکوٰۃ ۱/۱ ص ۳۲) علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے مسمۃ کا لفظ روایت میں نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے مرد پر بھی فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے۔

تو وہاں اس حدیث کو جو نقل کرتے ہیں تو پڑھنے والے کو یہ تاثر دینا مقصود ہوتا ہے کہ اس کی چار دیواری میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ ہے ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ“ کا مصداق جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس علم کو حاصل کرے اس کا مصداق وہ ہے جو اس سکول، کالج کی چار دیواری میں پڑھایا جاتا ہے۔

دیوار پر لکھنے کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے اس لیے عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید علم اسی کو کہتے ہیں جو سکول، کالج کی چار دیواری میں پڑھایا جاتا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث میں علم کا مصداق اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے احکام، اس کی مرضیات و نامرضیات کا جاننا شریعت کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے علم اس پر صادق آتا ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ پڑھا پڑھایا جاتا ہے وہ شرعی علم نہیں۔

بدنی ضروریات کا علم:

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ علم دو قسم پر ہے۔

ایک علم وہ ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی بدنی ضروریات پوری ہوتی ہیں،

بدنی ضروریات کیا ہیں؟ مثلاً

آپ کی غذا ہے۔

آپ کی دوا ہے۔

آپ کا لباس ہے۔

آپ کی راحت کے اسباب ہیں۔

آپ کے سفر کی سہولیات ہیں۔

یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی بدنی ضرورت ہیں پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو زمین کی پیداوار کی ضرورت ہے۔ پیداوار سے جو چیز تعلق رکھتی ہے اس کا جاننا یہ علم زراعت کہلاتا ہے جس کے لیے زرعی کالج موجود ہیں۔

آپ کے بدن کو صحت کی ضرورت ہے، بدنی صحت اور بیماری یہ جس علم میں زیر بحث آتی ہے یہ علم علم طب کہلاتا ہے جس کو انگلش میں آپ میڈیکل کہتے ہیں یہ سارا علم طب اور میڈیکل یہ آپ کی بدنی تکالیف سے بحث کرتا ہے۔

آپ کا سر درد کرے۔

آپ کا پیٹ درد کرے۔

آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے۔

کوئی کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس کا علاج معالجہ جس علم میں کیا جاتا ہے اس کو علم طب کہتے ہیں، اس علم کے مراکز میڈیکل کالج کہلاتے ہیں، دارالطب کہلاتے ہیں، میڈیکل کالجوں میں یہی ہوتا ہے، آپ کی صحت زیر بحث ہوتی ہے کہ تکلیف ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے، مثلاً میں تکلیف ہو گئی، پتھری ہے، پیشاب نہیں آتا، اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے، گردے میں تکلیف ہو گئی، ناکھ میں ہو گئی، کان میں ہو گئی، بدن میں درد رہتا ہے، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ سارے کا سارا موضوع علم طب کا ہے، اس کو طب کہتے ہیں۔

اور جہاں ان چیزوں پر بحث ہوتی ہے اس کو میڈیکل کالج کہتے ہیں، میڈیکل کالجوں میں یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کا پیشاب صحیح ہے یا نہیں؟ پاخانہ صحیح ہے یا نہیں؟ ر کی رنگت کیسی ہونی چاہیے، آپ کو اپنی زندگی میں لباس کی ضرورت ہے لباس بنانے کے

لیے لباس تیار کرنے کے لیے کتنے صنعتی کارخانے ہیں جہاں آپ کا لباس تیار کیا جاتا ہے،
گرمی کے مطابق۔

سردی کے مطابق۔

زیب و زینت کے مطابق۔

آپ کو جاننے کے لیے یہ سارے کے سارے کارخانے آپ کے لباس کی
ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔

غرض یہ ہے کہ آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں آپ کو سڑکوں کی ضرورت ہے
تو انجینئرنگ کالج موجود ہیں جہاں انجینئر تیار کئے جاتے ہیں۔

اور اسی طرح سائنسی ترقی کے تحت دوسری چیزیں ہیں۔ پہلے آپ پیدل سفر
کرتے تھے۔ گھوڑے گدھے پر سفر کرتے تھے۔ لیکن اب موٹریں بن گئیں۔ کاریں بن گئیں
آپکو ہوا میں اڑا دیا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لئے کتنے آسان ذرائع آپ
کے لئے بنا دیئے یہ سب آپ کے سائنسی کارنامے ہیں۔ اور یہی صنعت کے اعلیٰ نمونہ
ہیں۔ ایسی جو ضرورت بھی آپ کے علم میں آجائے آپ کے بدن کی اس کے لئے دنیا میں
مختلف علوم پڑھے پڑھائے جاتے ہیں۔

اور سکولوں کالجوں کی چار دیواری میں یہی چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھائی اور سکھائی
جاتی ہیں۔ لیکن آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری کی ساری ضرورتیں
یہی ہیں جو انسان سے تعلق رکھتی ہیں، آدم کی اولاد سے تعلق رکھتی ہیں، ان ضروریات میں
کافر اور مسلم کا کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ کافر کی ضرورتیں بھی ہیں اور مسلمان کی ضرورتیں بھی
ہیں، اس لئے یہ سارے کام کافر بھی کرتا ہے اور مسلمان بھی کرتا ہے۔

زراعت میں مہارت کافروں کو بھی ہے۔

صنعت میں مہارت کافروں کو بھی ہے۔

میڈیکل میں مہارت کافروں کو بھی ہے۔

بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو کافراں میں آپ کو زیادہ آگے معلوم ہونگے
مسلمان کے مقابلہ میں، یہ بالکل ایک بدیہی چیز ہے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔

☆ ☆ ☆ ڈاکٹر یہودی بھی ہے۔

☆ ☆ ☆ عیسائی بھی ہے۔

☆ ☆ ☆ ہندو بھی ہے۔

☆ ☆ ☆ سکھ بھی ہے۔

☆ ☆ ☆ بدھ بھی ہے۔

وہ بھی ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود کے قائل نہیں، صنعت کار وہ بھی ہیں،
زراعت کے ماہر وہ بھی ہیں۔ کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی ضرورت کی ہیں
اس میں مسلم اور کافر کی کوئی تفصیل نہیں ہے اس لئے جو علم مسلم اور کافر دونوں کے لئے
مشترک ہے، اس کو ہم وہ علم نہیں کہہ سکتے جس علم کو شریعت ہمارے اوپر فرض قرار دیتی ہے،
یہ تو انسان کی ضرورت ہے ہر انسان اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔

انسان روح اور جسم کا مرکب ہے:

شریعت ہمارے لئے جس علم کو فرض قرار دیتی ہے وہ علم کچھ اور ہے وہ علم کیا
ہے؟ وہ علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کرتے ہوئے جو قرآن کریم میں تفصیل بیان
کی ہے وہ یہ ہے کہ آدم کا وجود اللہ نے مٹی سے بنایا ہے مٹی اس کا غالب عنصر ہے پھر اس مٹی
کو خشک کیا گیا تو اس میں حرارت کا اثر بھی آیا اور مٹی کو گوندھا گیا تھا تو اس میں پانی کا اثر
بھی آیا اور اس کے کھوکھلے پن کی بناء پر اس میں ہوا کا گزر بھی رکھا تو پرانی اصطلاح کے

مطابق انسان کا بدن عناصرِ راجہ سے مرکب تھا۔ اور یہ آدم کی اولاد عام ہے کافر ہو یا مسلم اس سے بحث نہیں ہے لیکن یہ ڈھانچہ جو آدم کا بنایا گیا تھا یہ ڈھانچہ بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے کوئی نقل و حرکت اس میں نہیں ہے۔

آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو چھوٹے سے پیدا ہوتے ہیں آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہیں لیکن آدم ایسے نہیں تھے آدم کو یوں نہیں پیدا کیا گیا کہ پہلے قطرہ تھا پھر لوتھڑا بنا یوں نہیں بلکہ اس کا وجود یکدم بنایا گیا سارے کا سارا ڈھانچہ یکدم بنایا گیا اور ایسا تھا جیسے بے حس پڑا ہے سمجھانے کے لئے کہوں جس طرح لوہے کے سنیل کے پرزے تیار کرنے کے بعد فٹ کر کے ایک کارخانے کی شکل بنا دی اب وہ کارخانہ غیر متحرک ہے جیسے بجلی کا کرنٹ دیا جائے تو وہ سارا کارخانہ متحرک ہو جاتا ہے۔

اسی آدم کا ڈھانچہ جو بے حس پڑا ہوا تھا "نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ" جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی تو روح پھونکنے کے ساتھ یکدم وہ مشین متحرک ہو گئی آدم کی تخلیق یوں ہوئی ہے آدم علیہ السلام چھوٹے سے بڑا نہیں ہوا اس کی ابتداء اس طرح نہیں ہوئی جیسے ہماری ابتداء ہوتی ہے تو ساری مشین یکدم متحرک ہو گئی تو یہ مشین متحرک جو ہوئی یہ اثر ہے اس "نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ" کا جو اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی تو جس سے معلوم ہو گیا کہ یہ چلتا پھرتا آدم اور چلتا پھرتا انسان یہ دو چیزیں اس سے مرکب ہیں جن میں ایک اس کا بدن ہے جس کو ہم دھڑکہ لیں اور ایک وہ روح ہے جس کی بناء پر یہ متحرک ہوا یہ دو چیزیں ہیں آدم کے اندر۔

انسان میں اصل روح ہے:

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اصل کیا ہے اور تابع کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت تک انسان کے اندر یہ روح موجود ہوتی ہے تو ساری دنیا کے ساتھ اس کا اپنی حیثیت سے رابطہ ہے۔

❖ یہ متحرک انسان کسی کا باپ ہے۔

❖ یہ متحرک انسان کسی کا بیٹا ہے۔

❖ یہ متحرک انسان کسی کا چچا ہے۔

❖ کسی کا ماموں ہے۔

❖ اور یہ متحرک انسان کسی کا شوہر ہے۔

❖ متحرک مستورات میں سے ہے۔

❖ تو کسی کی بیوی ہے۔

❖ کسی کی ماں ہے۔

❖ اور کسی کی بہن ہے۔

یہ ساری نسبتیں انسان کے ساتھ اس وقت تک لگی نظر آتی ہیں جس وقت تک یہ دھڑکتا متحرک نظر آتا ہے ساری ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بھوک ہے، روٹی کی ضرورت ہے۔ سردی گرمی ہے کپڑے کی ضرورت ہے۔ اور باقی چیزیں ہیں یہ سب ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔

روح کے بغیر انسان مردہ لاش ہے:

ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو جو اس بدن کے اندر تھی اس کو واپس بلا لیتا ہے جب روح کو واپس بلا لیتا ہے تو وہی انسان بے حس ہو کے چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے جیسا کہ روح ڈالنے سے پہلے تھا اب جس وقت وہ بے حس پڑا ہوا ہے روح نکل جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا خاندان کے اندر ایک کھرا مچ جاتا ہے۔

○○ بیٹا روتا ہے کہ باپ نہیں رہا۔

○○ باپ روتا ہے کہ بیٹا نہیں رہا۔

○○ بھائی روتا ہے کہ بھائی چلا گیا۔

○○ بہن روتی ہے کہ بھائی چلا گیا۔

○○ ماں روتی ہے کہ بیٹا چلا گیا۔

○○ بیوی روتی ہے کہ شوہر چلا گیا۔

○○ شوہر کہتا ہے کہ بیوی چلی گئی۔

اب کوئی کہے کہ کہاں چلی گئی چار پائی پر تو پڑی ہے وہی ٹانگیں، وہی ہاتھ، وہی سر، وہی بدن پڑا ہے چار پائی کے اوپر، کیا کہتے ہو کہاں چلا گیا تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے یہ ابا نہیں ہے ابا کی لاش ہے۔

﴿○﴾ یہ بیٹا نہیں ہے یہ بیٹے کی لاش ہے۔

﴿○﴾ یہ بھائی نہیں ہے بھائی کی لاش ہے۔

اب بھائی کیا تھا جو خود تو چلا گیا اور پیچھے لاش رہ گئی تو اس میں اصل کیا ہے روح یا بدن؟ اصل روح ہے کہ

○○ روح تھی تو چچا تھا روح نہیں تو چچا کی لاش ہے۔

○○ روح تھی تو ماماں تھا روح چلی گئی تو ماماں کی لاش ہے۔

ایک مثال:

اس لاش کی مثال ایسے ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھو جیسے کسی گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر آجائیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عام طور پر سواری گدھا مشہور تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گدھے پر سوار ہوا کرتے تھے عرب میں عام طور پر اس کا رواج تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر آگئے تو یہ کیسا عقلمند انسان ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال ہی نہیں پوچھتا اور گدھے کی خدمت پر لگا ہوا ہے اب وہ حال ہمارا ہو گیا، اس دلیل اور اس وضاحت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل انسان

روح ہے بدن تو اس کے لئے ایک سواری ہے جس کے ساتھ اس روح کو دنیا میں ظاہر کیا گیا تھا اور نہ اصل کے اعتبار سے انسان روح کا نام ہے بدن کا نام نہیں ہے۔

دنیوی فنون بدن کی ضرورت ہیں:

لیکن جب تک اکٹھے ہیں تو مرکب انسان کہلاتا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے چونکہ بدن ہے تو ہم اس بدن کو ہی انسان سمجھتے ہیں۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جتنے علوم اور فنون ہیں اس بدنی خدمت کے لئے ہیں اور ان کی ضرورت اس وقت تک ہے جب تک یہ بدن متحرک ہے اور جس وقت بدن کی حرکت ختم ہو جائے تو

نہ ڈاکٹر کی ضرورت۔

نہ انجینئر کی ضرورت۔

اور نہ کسی طبیب کی ضرورت۔

نہ کسی کارخانے کی ضرورت۔

نہ کپڑے کی ضرورت۔

نہ آگ کی ضرورت۔

نہ مکان کی ضرورت۔

نہ پانی کی ضرورت۔

کسی چیز کی ضرورت نہیں ساری ضرورتیں ختم ہو گئیں اور یہ کتنی دیر کے لئے ہوتی ہیں کوئی پتا نہیں۔

کوئی پانچ سال میں مر گیا۔

کوئی دس سال میں مر گیا۔

کوئی بیس سال میں مر گیا۔

کوئی چالیس سال میں مر گیا۔

کوئی ستر سال کا ہو گیا۔

اور آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ عمر اگر کسی کی ہوتی ہے تو سو کے آس پاس اتنی مدت کے لئے ضرورت ہے آپ کے ان سارے علوم و فنون کی جتنے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کئے ہیں جس کے لئے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ جس کے لئے اتنے بڑے بڑے کالج بنے ہوئے ہیں۔ اور جس کے لئے آپ کا سارے کا سارا محکمہ تعلیمات متحرک ہے۔

عصری علوم میں روح زیر بحث نہیں ہے۔

آپ جب چاہیں جا کے سکولوں اور کالجوں میں بیٹھ جائیں سارے نصاب کو اول سے آخر تک دیکھیں اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو جانتے ہو گئے کہ کسی دن بھی کسی صفحہ پر بھی کسی کتاب میں انسان کی روح اس چار دیواری کے اندر زیر بحث نہیں آتی میرے علم کے مطابق کیونکہ میں نے بھی کچھ وقت سکولوں میں گزارا ہے میرے علم کے مطابق اس جدید تعلیم کے جتنے ادارے ہیں ان میں انسان کی روح کبھی زیر بحث نہیں آتی روح صحت مند کب ہوتی ہے۔ بیمار کب ہوتی ہے۔ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے۔ اس کی صحت اور قوت کس طرح حاصل ہوتی ہے۔

ان کالجوں اور سکولوں میں یہ موضوع ہی نہیں اس لئے شرعی اصطلاح سے ان سارے کاموں کو جو دنیا میں کئے جاتے ہیں فنون معیشت سے تو آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ وہ علم نہیں جس کو شریعت فرض قرار دیتی ہے تو وہ علم کونسا ہے جس کو شریعت فرض قرار دیتی ہے؟

دینی علوم روح کی ضرورت ہیں:

”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ ابن ماجہ ۲۰۱۔ مشکوٰۃ

(۳۴، ۱) ”مسلم کا لفظ ہے بنی آدم کا لفظ نہیں ہے جو مسلمان کے لئے ضروری ہے وہ علم ہے جس میں انسان کی روح زیر بحث آتی ہے کہ اللہ نے اس کو بھیجا تھا اور بھیجنے کے بعد جس طرح بدنی ضروریات پوری کرنے کے لئے زمین میں سب کچھ رکھ دیا۔

اسی طرح روح کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے علم اپنی طرف سے اپنے چنے ہوئے افراد پر اتارا جو کتابیں وہ لے کے آئے جو نصاب وہ لے کے آئے اللہ کی جانب سے جو وحی کے ذریعے آیا یہ ہے جس کو آپ روحانی کائنات کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں جبکہ زمین ساری کی ساری مادی کائنات ہے اور یہ جسمانی کائنات ہے۔

وہ کتابیں اور علم جو اللہ نے آسمان سے اتارا اپنے چیدہ بندوں پر، یہ ہے اصل کے اعتبار سے روحانی کائنات اور انسان کی روح کی ضرورت، تو اصل کے اعتبار سے علم وہ ہے جو انسان کی روح کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔

دین کو غیر دین کے لیے حاصل کرنے کی مذمت:

سرور کائنات ﷺ نے بہت ساری علامات قیامت بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہی روایت کے اندر پندرہ علامتیں مذکور ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ان سب کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ان پندرہ میں سے ایک علامت یہ بھی ہے ”تُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ“ (مشکوٰۃ ۴۷۰) جس کا معنی بنتا ہے کہ غیر دین کو سکھا جائے گا عام طور پر ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ علم حاصل کیا جائے گا غیر دین کے لیے جس کا مفہوم ذکر کیا جاتا ہے کہ لوگ علم دین تو حاصل کریں گے لیکن دین مقصود نہیں ہوگا دنیا مقصود ہوگی یہ بھی اس کا معنی ہے، اور یہی عام طور پر مدارس میں طلباء کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ جیسے قیامت قریب آتی جاتی ہے اخلاص اور خصوص رخصت ہوتا چلا جاتا ہے۔

اب اکثر و بیشتر علم دین بھی حاصل کرتے ہیں تو بسا اوقات پہلے دن ہی سے بعض بد نصیبوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے کے بعد ہم سند لیں گے اور پڑھنے کے بعد ہم سکول

نیچر ہو جائیں گے، مزے کے ساتھ روٹی کھائیں گے، پانی، ایچ، ڈی کر کے پروفیسر لگ جائیں گے، یا کسی بڑے عہدے پر چلے جائیں گے۔ سکول اور کالج کے اخراجات برداشت نہیں ہوتے۔

چلو مدد رسہ کی ڈگری لے کر جو مفت میں مل جاتی ہے سکولوں میں ملازمت مل جائے گی کھانے پینے کے راستے کھل جائیں گے جس طالب علم کی نیت پہلے دن سے یہ ہو آپ جانتے ہیں کہ اس نے علم تو حاصل کیا لیکن دین کے لیے نہیں کیا وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ لیکن اس کا دوسرا مفہوم اس سے زیادہ عام ہے کہ سیکھنا سکھانا تو بہت ہو جائے گا علم حاصل کیا جائے گا سیکھا سکھایا جائے گا لیکن وہ سیکھنا سکھانا غیر دین کے لیے ہوگا یہ علوم دینیہ نہیں ہوں گے وہ سارے کے سارے غیر دینی علوم ہوں گے، جو سیکھے اور سکھائے جائیں گے۔

علامات قیامت میں یہ بھی ہے سیکھنا سیکھانا تو بہت ہو جائے گا، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں سکول ہوں گے کہتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا دور آ گیا اس کو یہ پڑھا لکھا دور کہتے ہیں یہ ہے جو غیر دین کے لیے لیا جائے گا، یہ ہے جس کو علامات قیامت میں شمار کیا گیا ہے۔ اور جو اصل علم تھا جس کے ساتھ انسان کی انسانیت کو نمایاں کیا جاتا تھا اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ اصل علم وہ ہے۔

پیدائش کے بعد انسان کو فنا نہیں:

اور اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو پیدا کیا تو یاد رکھیے! انسان کو پیدا کر دیا اس اعتبار سے انسان حادث ہے قدیم نہیں ہے۔ لیکن پیدا کرنے کے بعد آگے اس کو دوام ہے پھر فنا نہیں ہے اس بات کو یاد رکھیے۔ یہ جملہ ذرا آپ کو بوجھل سا معلوم ہوگا لیکن اس کو سمجھ لیجئے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے انسان مخلوق ہے اس اعتبار سے حادث ہے قدیم نہیں ہے لیکن پیدا کرنے کے بعد پھر اس کے لئے فنا نہیں۔ درجات بدلتے ہیں ایک جہان اس کا

ماں کے پیٹ میں ہے وہاں سے بدل کے دنیا میں آیا فنا نہیں ہوا۔ دوسرا جہاں اس کا دنیا میں ہے یہاں سے پھر زمین کے پیٹ میں منتقل ہوگا فنا نہیں ہوا۔ قبر کے اندر بھی انسان باقی ہے اور قبر سے پھر نکلے گا حشر کی طرف آئے گا، فنا نہیں ہوا اور حشر میں جانے کے بعد جنت میں جائے یا دوزخ میں جائے رہے گا ہمیشہ کے لیے کافر کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے اللہ کہتا ہے تمہیں مٹی ہونے کے لیے نہیں بنایا، مٹی سے بنایا ہے لیکن مٹی ہونے کے لیے نہیں بنایا یہ نظریہ غلط ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے مر کے مٹی نہیں ہوں گے جہاں کے اطوار بدلتے ہیں، طور بدلتا ہے لیکن انسان کو فنا نہیں ہے۔

ماں کے پیٹ میں بھی تھا تو انسان فنا نہیں ہے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا فنا نہیں ہے، اس دنیا سے پھر مٹی کے پیٹ میں چلا گیا پھر بھی فنا نہیں ہے مٹی سے پھر نکلے گا حشر میں آئے گا فنا نہیں ہے، اور حشر میں حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائے گا تو دوام ہے دوزخ میں جائے گا تو دوام ہے۔

فنا اس نے کہاں ہونا ہے، پھر باقی ہی باقی ہے، کافر کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تم نے نہیں مرنا، تم نے زندہ ہی رہنا ہے، چاہے دوزخ میں رہو، چاہے جنت میں رہو، اطوار بدلتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا شکلیں بدلتی ہیں، آپ ماں کے پیٹ میں بھی زندہ تھے، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد بھی آپ وہی ہیں، اور زندہ ہیں اور اس دنیا سے پھر آپ نے قبروں میں منتقل ہونا ہے، آپ زندہ ہیں اور پھر قبروں میں سے نکل کر آپ نے حشر میں جانا ہے، آپ زندہ ہیں اپنے اعمال کا فیصلہ ہونے کے بعد آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ زندہ ہیں، جہنم میں جانا ہے تو زندہ ہیں۔

موت پر فنا طاری ہو جائے گی:

”يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ“ کیا حدیث شریف میں

یہ اعلان نہیں ہے، یہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جس وقت جنتی جنت میں

چے جائیں گے دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں حاضر کیا جائیگا، جنتیوں کو کہا جائیگا پہچانتے ہو وہ کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں یہ موت ہے، جہنمیوں سے کہا جائیگا پہچانتے ہو وہ بھی کہیں گے کہ ہاں پہچانتے ہیں یہ موت ہے سب کے سامنے اس موت کے اوپر فناء طاری کر دی جائیگی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کہہ دیا جائیگا ”يَا أَهْلَ الْحَيَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ“ جنتیو! اس کے بعد مرنا نہیں ہے، موت ختم ہوگئی، جہنمیو! اس کے بعد مرنا نہیں ہے، موت ختم ہوگئی، تو جب موت ہی ختم ہوگئی تو پھر مرنا کہاں ہوا پھر ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا ہوگیا، اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مٹی سے ہم بنے تو ہیں لیکن مٹی ہونے کے لئے نہیں، آگے ہماری زندگی دوام ہے۔

دائمی زندگی کو سنوارنے والے دینی علوم ہیں:

جب یہ زندگی دوام ہے تو کیا ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد مٹی کے پیٹ میں جانے تک درمیان میں جو چند سال ہیں، آپ کی راحت، آپ کی تکلیف، آپ کی زیب و زینت کیا صرف ان چند دنوں کے لئے ہے یا دوام کی زندگی کے لئے بھی آپ نے سوچنا ہے۔

کہ ہمیں راحت کیسے ہوگی،

ہمیں مکان کیسے ملیں گے۔

ہمیں باغات کیسے ملیں گے۔

جیل خانے میں ڈالا جائیگا کہاں ڈالا جائیگا؟ جو آنے والی آمد دوزندگی ہے وہ ہماری اس نظام تعلیم میں زیر بحث ہی نہ رہی، صرف زیر بحث یہی ہے کہ ماں کے بطن سے باہر آنے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ ماں کے بطن میں ظاہر ہونے کے بعد قبر میں جانے تک ہمارے تمام علوم و فنون وہ صرف ہماری اس چند سالہ زندگی کی ضرورت ہیں آگے کچھ نہیں ہے۔

تو پھر آپ کی ضرورت تو وہ عم ہوا جو آپ کی دائمی زندگی کو سنوارے، اور دائمی زندگی کو سنوارنے کے لئے یہ فتوان نہیں ہیں، جو سکولوں اور کالجوں کی چار دیواری میں پڑھائے جاتے ہیں، دائمی زندگی کو سنوارنے کے لئے یہ علوم ہیں جن کو ہم لیے بیٹھے ہیں، اور ان مدرسوں میں پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں اور ہمیں ایک ایک چیز سے آگاہ کر دیا گیا۔

سب سے قیمتی چیز ایمان ہے:

اس کی اصل ہے ایمان اور ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، قرآن کریم میں اللہ تعارف کراتا ہے کہ اگر اس شخص کو جو اللہ کی گرفت میں آ گیا اگر اس کے پاس زمین اور آسمان بھرے ہوئے ہوں سونے کے مِلُّءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا“ یہ نفل میں قرآن کریم میں زمین کا بھراؤ سونا، اس وقت زمین کی پشت کے اوپر کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ہماری پہاڑ سب سے بڑا ہے اور سارے زمین کے اوپر ہیں لیکن ایسے نگتے ہیں جیسے ایک کنارے پر لگائے ہوئے ہیں زمین ساری خالی پڑی ہوئی ہے۔

تو یہ پہاڑ نہیں ”مِلُّءُ الْأَرْضِ“ اتنا سونا جو زمین کی سطح سے سیکر آسمان تک خالی فضاء کو بھر دے اب یہ سارے پہاڑ مل کر تو نہیں بھرتے تو ”مِلُّءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا“ کا مطلب یہ ہوگا اتنا سونا جو زمین کو بھر دے یعنی زمین سے لیکر آسمان تک سونے سے بھر جائے اگر کسی کافر مشرک کے پاس اتنا سونا ہو وروہ کہے کہ یا اللہ! یہ سارا سونا لے لے اور مجھے عذاب سے نجات دے تو ”لَنْ يُقْلَ مِنْهُ“ اس عذاب سے چھٹکارے کے لئے یہ ”مِلُّءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا“ قبول نہیں کیا جائیگا۔ (سورۃ آل عمران، ۹۱)

اور اللہ کے عذاب سے نجات کس چیز سے ہوتی ہے ”لا الہ الا اللہ“ اور ایمان سے، اب دونوں باتوں کو آپس میں جوڑ لیجئے کہ ”لا الہ الا اللہ“ اور ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ”مِلُّءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا“ بھی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں، زمین و آسمان سونے کے ساتھ بھرا ہوا ہو تو بھی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں، یہ ایمان اتنا قیمتی ہے جس کو آج ہم دو دو ٹکے

کے پیچھے فروخت کر دیتے ہیں، اور بے ایمان ہو جاتے ہیں تمہیں اس کی قدر و قیمت نہیں معلوم کہ یہ کتنا قیمتی ہے ”مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا“ اس کی قیمت نہیں ہے یہ اتنا قیمتی ہے، خدا تعالیٰ کی رحمت حاصل ہونی ہے عذاب سے چھٹکارا ہونا ہے تو ایمان کی برکت سے ہونا ہے، وہاں زمین بھری ہوئی ہو تو آپ کے کام نہیں آئے گی تو جو شخص آپ کو ایمان دیتا ہے اور ایمان کی بات بتاتا ہے تو کیا وہ آپ کو ایسی دولت نہیں دیتا جو ”مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا“ کے مقابلہ میں بھی زیادہ ہے۔

ایمان کے بغیر نسبت بھی کام نہیں آئے گی۔

قرآن کریم نے جو ہمیں قصے سنائے ہیں وہ ایسے نہیں سنائے یہ افسانہ نگاری نہیں ہے ایک ایک واقعہ بہت بڑے بڑے حقائق پر مشتمل ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ کیوں سنایا؟

حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا قصہ کیوں سنایا؟

حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا قصہ کیوں ذکر کیا؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا قصہ کیوں نقل کیا؟

کیا مقصد ہے ان کا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی چاہیے کہ صاحب زادگی پر مغرور نہ ہو کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں اگر ایمان پاس نہ ہو تو بڑے باپ کا بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا اس لیے صاحب زادوں کو توجہ کرنی چاہیے اس بارے میں جو اپنی نسبت پر فخر کریں کہ ہم بڑے باپ کے بیٹے ہیں اس لیے ہم بڑے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بڑا بنتا ہے انسان ایمان کی دولت کے ساتھ۔

اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اسی طرح غرق ہوا جس طرح کافر غرق ہوئے کیوں کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا تو بڑے باپ کی نسبت کام نہیں آئی، بڑے شوہر کی بیوی ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے اگر یہ بیوی ہونا کام آتا تو یہ نسبت نوح علیہ السلام کی بیوی کے

کام آتی کہ وہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ نسبت لوط علیہ السلام کی بیوی کے کام آتی کہ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔

لیکن قرآن کریم کہتا ہے سورۃ تحریم کے اندر ”ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ“ (سورۃ تحریم، ۱۰) نوح اور لوط کی بیوی کی مثال اللہ بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی اور ایمان قبول نہیں کیا تو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ یہ نسبت بھی کام نہ آئی، باپ والی نسبت بھی کام نہیں آئی، شوہر والی بھی نسبت کام نہیں آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے۔

ایمان نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں:

حتیٰ کہ حدیث شریف میں یہ تفصیل آتی ہے کہ قیامت کے میدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے باپ آذر سے ہو جائے گی جب آذر سامنہ ہو جائے گا تو آذر پر سیاحی طاری ہوگی تو ابراہیم علیہ السلام اسے کہیں گے کہ ابا میں تجھے کہتا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کر، اب دیکھو! بیٹا باپ سے کہتا ہے یہ لفظ قرآن میں ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں ”يَا أَبَتِ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي“ بڑے ادب کے ساتھ کہتے ہیں اے ابا ”قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ“ میرے پاس علم آگیا ”مَا لَمْ يَأْتِكَ“ جو تیرے پاس نہیں ہے ”فَاتَّبِعْنِي“ میری پیروی کر، میرے پیچھے چل، جس سے معلوم ہو گیا کہ پیروی علم کی ہے، اس میں باپ بیٹے کا جھگڑا نہیں ہے، جس کے پاس علم ہے اس کے پیچھے چلو، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، اگر بیٹے کے پاس علم ہے اور باپ کے پاس نہیں ہے تو اس موڈ میں نہ آئے کہ میں پیدا پہلے ہوا تھا میں اس کا باپ ہوں، لہذا اس کو چاہیے کہ میرے پیچھے چلے یہ بات نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ تیرے پاس علم ہے یا نہیں

ان کو چاہیے اور تیرے پاس علم نہیں ہے اور اللہ نے تیرے پیچھے حکم دیدیا ہے تو علم والے کی اتباع کر ابراہیمی اصول یہ ہے۔

یَا اِهْبِ قَدْ خَآءَ بَیْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَاْتِکَ فَاتَّبِعْنِیْ اِهْدِکَ صِرَاطًا
 سَوِیًّا (سورۃ مریم ۱۲۲) میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا میرے پیچھے چل، یہی بات اس
 وقت نہیں گے کہ میں نے نہیں بہا تھا کہ میری تا فرمائی نہ رہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آذر
 پہ گاہ آج وعدہ کرتا ہوں کہ تا فرمائی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے نہیں گے کہ
 یہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ قیمت کے ان تجھے رہا نہیں کروں گا۔ اور اس سے بڑھ
 کر رسوائی یا سوئی کہ لوگ دیکھیں کہ ابراہیم کا والد اس ذلت کی حالت میں سے تو اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے جو بے سوکھا، ابراہیم! میں نے جنت کو کافر چرام ردیا سے کافر جنت میں نہیں
 جاتا۔ اہت تیری رسوائی مٹانے کا ایک طریقہ ہے کہ کسی شخص کا باپ کسی بری حالت میں
 پھر رہا ہو تو اس کے ذلت تب ہوگی کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ فلاں کا باپ ہے اور یہ فلاں کا
 بیٹا ہے اور اگر لوگوں کے علم میں نسبت ہی نہیں کہ کون پھر رہا ہے تو نہیں پھرنا تو اس کا ذلیل
 ہونا بیٹے کے لئے ذلت کا باعث نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس کا بیٹا ہے اس کا
 نہیں ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کو کہ متوجہ ہو جب
 ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو وہ بچوں شکل میں مسخ ہوئے ایسا ہوگا جیسے گندگی میں لتھڑا ہوا ہے
 فرشتے اس کو پاؤں سے پکڑنے گھٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے لوگ پہچانیں گے ہی
 نہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ (بخاری ۴۷۳۱، مشکوٰۃ ۲۸۸۳) تو نسبت
 ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیا ہوگی۔

حضورِ نبویؐ کا اپنے رشتہ داروں کو خطاب

رو کا نہ کرے جسے جب اعلان یہ تھا تو یہ ایسا ایسا نام پید نہیں کیا تھا کہ

اپنے آپ کو چالو میں کچھ نہیں کر سکوں گا اگر ایمان نہیں رہے۔ حضرت فاطمہؑ سے لیتا کا نام ہے۔

کر کہا چھو بھی صغیر ہو تو نام لے کر کہا ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کر کہا (مشکوٰۃ ۱۰۶) مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں نہ ہو تو نسبتیں ساری کی ساری ایسی ہو جائیں گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا جہنم کی لپیٹ میں

چچا کے بارے میں صحت ہے ابوہب حقیقی چچا ہے ابوہب جہل کو جو چچا کہتے ہیں وہ حقیقی چچا نہیں ہے لیکن ابوہب حقیقی چچا ہے ایسا بد نصیب کہ پورے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی مشرک کا نام لے کر جہنمی نہیں کہا گیا اس چچا کو نام لے کر جہنمی کہا گیا ہے تَكُنْتُ يَدَا اَبِي لَهَبٍ وَتَتَّ اور صف وہ نہیں اسکی بیوی کا ذکر بھی ساتھ سے ”وَاَمْرَاَتُهُ خَمَلَاتُ الْحَطَبِ“ پوری امت میں سے کسی کافر کا نام نہیں ہے ابوہب جہل کا نام نہیں ہے، کسی دوسرے کا نام نہیں ہے اور انی طرح ابو طالب چچا کے کتنے ہی خدمت گزار تھے لیکن جب وہ آخر وقت تک ایمان نہیں لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ”اَهْلُو النَّارِ“ جہنم میں جتنے لوگ ہوں گے ان سب میں سے سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا (مسلم ۱۱۵/۱، مشکوٰۃ ۵۰۲) جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا کیونکہ ایمان نہیں لائے فرمایا تھیں تک وہ آگ میں ہوگا یہ ایک روایت میں سے کہ اس کو آگ کی جوتی پہنائی ہوئی ہوگی اور اس آگ کی جوتی کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھوٹا ہوگا جیسے ہانڈی کھوتی ہے اور وہ سمجھتا ہوگا جتنی سزا مجھے ہے شاید کسی کو نہیں حالانکہ وہ ”اَهْلُو النَّارِ“ ہوگا، پوری جہنم، اللوں میں سے ہر ایک مذہب سے ہوگا۔

سب سے بڑا محسن کون؟

یہ مثالیں آپ سے سامنے قرآن کریم سے واضح اس لیے درج کیں کہ آپ کو ایمان کی قدر و قیمت آپ کے ایمان ایک چیز ہے کہ اس کی تلاقی نہیں ہو سکے گی اگر دیا کے اندر اس کو حاصل نہ کیا لہذا جو شخص آپ کو ایمان دیتا ہے اور ایمان کی بات بتاتا ہے

اور وہ بات بتاتا ہے جس کے ساتھ آپ کو روح کی صحت کے ساتھ آپ کو دائمی راحت حاصل ہو آپ بتائیے کہ اس سے بڑا محسن کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا احسان حضور مکیؐ کا ہے جنہوں نے یہ راستے واضح کیے اس کے بعد وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر ایمان پھیلاتا ہے اور ایمان کی بات پھیلاتا ہے اس لیے اس کو اجود بنی آدم کہا گیا کہ تمام بنی آدم میں سب سے زیادہ نچی اور جود والا یہ ہے۔

بات تو آپ ساری مکمل طریقہ سے سمجھ گئے ہونگے لیکن میں خاص طور پر آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ دیکھو ایک شخص اس علاقہ میں آیا جس نے سم سیکھا تھا اور اس نے اس علم کو پھیلانے کے لیے اس ادارے میں کام کیا تو آج اسکی وجہ سے ایمان کی بہاریں چروں طرف آپ کو نظر آرہی ہیں تو کیا آپ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی محسن ہو سکتا ہے جہاں جہاں ان کی اس تعلیم و تربیت کے ساتھ ایمان کی دولت آئے گی وہاں وہاں سب کے اوپر ان کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے (آمین)

اہل مدارس سے عصری علوم کے ماہرین پیدا کرنے کا سوال بے وقوفی ہے۔ ایمان کی بہاریں تقسیم کرنے والے یہ سارے کے سارے لوگ قابل قدر ہیں اور یہ ادارے قابل قدر ہیں جن کے اندر یہ علم پڑھایا جاتا ہے جس کا تعلق روح سے ہے اب ارمیڈیکل کالج میں جا کر آپ پوچھیں کہ آپ نے کتنے حافظ تیار کیے؟ وہ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے، میڈیکل کالج حافظ تیار کرنے کے لیے ہیں؟

محکمہ زراعت والوں سے پوچھو آپ نے کتنے مفتی تیار کیے؟ وہ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہے یہ زرعی کالج تو جڑی بوٹیوں پر بحث کرتا ہے، یہ مفتی بنانے کے لیے ہے؟ ارمیڈیکل کالج سے حافظ کا سوال کرنا پاگل پن ہے تو مدرس سے سوال کرنا پاگل پن کیوں نہیں ہے کہ یہاں سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، یہاں سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے، اگر وہاں

کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے کہ اس کو پاگل خانہ میں بھیج دو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میڈیکل کالج بنایا کس لیے ہے۔

انجینئر کالج والوں سے پوچھو تم نے ڈاکٹر کتنے بنائے تو وہ کہیں گے ہم نے ڈاکٹر بنانے کے لیے کالج نہیں بنایا، ہم تو سڑکیں بنانا سکھاتے ہیں، ہم تو پل بنانا سکھاتے ہیں، ہم سے یہ سوال کرنا کہ تم نے کوئی ڈاکٹر بنایا ہے یا نہیں؟ یہ پاگل پن ہے، ان سے جا کر پوچھو تو پاگل پن ہے، اور یہ مسکین و غریب مولوی جو مصیبت آتی ہے اس پر آتی ہے یتیم نبی ﷺ کا یتیم دین لے کر یہ یتیموں کی طرح وقت گزار رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟ تم انجینئر کیوں نہیں بناتے؟ تم کپڑا بننا کیوں نہیں سکھاتے؟ صنعت کاری تمہارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ان کو تم لوگ پاگل کیوں نہیں کہتے جب یہ لوگ آکر اس قسم کا سوال کرتے ہیں۔

مدارس کا مقصد قرآن و حدیث کی حفاظت ہے:

ہم نے مدرسہ بنایا حافظ بنانے کے لیے تاکہ قرآن محفوظ ہو، ہم سے پوچھو تم نے کتنے حافظ بنائے؟ ہم گن کر بتائیں گے کہ اتنے بنائے ہیں ہم نے مدرسہ بنایا ہے مفتی بنانے کے لیے محدث پیدا کیے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ایک ایک سال میں ہمارے مدارس سے پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار علم تیار ہوتے ہیں تو ہمارے نظام تعلیم سے یہ سوال کرنا کہ تم یہاں تاسیاں بنانے والے کیوں نہیں پیدا کرتے، قارورہ چیک کرنے والے کیوں نہیں پیدا کرتے، یہ پیشاب، پاخانہ دیکھ کر بتا نہیں سکتے کہ یہ صحت ہے یا بیماری مدرسہ سے یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ کیا مدارس اس لیے کھولے گئے ہیں تم ایک سوال کا جواب دیدو کہ کسی ایک میڈیکل کالج سے ایک تیار شدہ انجینئر دکھاؤ سوال اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے کام کیا ہے اس میں کامیابی کتنی ہے۔

اب یہ ایک دیہات کا علاقہ ہے دور دراز کا علاقہ ہے یہ حافظ دیکھو جو یہ سنا ہوئے ہیں یہ مدرسہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں ہے یہ دیکھو کتنے علماء تیار کر رہے ہیں تو کیا مدرسہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں ہے۔

یتیم نبی ﷺ کے یتیم وارث:

لیکن وہی بات ہے کہ یتیم نبی کے یتیم وارث جو مصیبت بھی ہوگی ان کے سر ڈال جاتی ہے کسی جگہ قتل ہو جائے تو کہا جاتا ہے مدارس دہشت گرد ہیں کسی جگہ دھماکہ ہو گیا تو مدارس دہشت گرد ہیں، انگلینڈ میں دھماکہ ہوتا ہے، گرفتاریاں پاکستان میں ہوتی ہیں عقلمندوں کا یہ حال ہے کہ یہ لوگ انگلینڈ میں دھماکہ کرتے ہیں، جن بیچاروں کو یہاں سے ملتان پہنچنے کا کرایہ نہیں ملتا وہ لندن میں جا کے دھماکہ کرتے ہیں، بات وہی ہے کہ یتیم نبی کے یتیم وارث لیکن انشاء اللہ العزیز یہ اسی طرح رہیں گے دنیا زور لگالے جب تک انسان کو ایمان کی ضرورت ہے اس وقت تک مدرسوں کی ضرورت ہے، اور اللہ اس ضرورت کو پوری کرے گا، ہاں البتہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کافر ہو کے ہی مرنا ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے ایمان کی اور آخرت کی نجات کی تو ٹھیک ہے پھر مدرسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر مومن ہوئے جانے کا ارادہ ہے اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو مدرسہ کے بغیر چارہ نہیں ہے، پھر ان کو حافظ بنانے دو ان کو مولوی بنانے دو۔

پھر ان میں جدید علوم گھسیڑ گھسیڑ کے ان کے اصل مقصد کو خراب نہ کرو پھر ان کو اسی نہج پر چلنے دو جس نہج پر لوگوں کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، علماء و فضلاء تیار ہوتے ہیں، یہ مختلف راستے ہیں نقب لگانے کے کہ ان کو کمپیوٹر سکھاؤ، میں پوچھتا ہوں کہ جس نے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے اس کو کمپیوٹر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مختلف راستے جو دکھائے جا رہے ہیں وہ اس لئے دکھائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ سلسلہ ختم ہو جائے

سب سے بڑا محسن کون؟
 بہر حال اس بات سے میں نے اہمیت بیان کی ہے اس تعلیم کی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ان اداروں میں دی جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اس سے بڑھ کر سخاوت اور کوئی نہیں جتنی سخاوت اہل مدارس کرتے ہیں۔

ختم بخاری کا اہتمام کیوں؟

بہر حال چونکہ تعلیمی سال کا اختتام ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے شروع سال میں بسم اللہ سے ابتداء کروائی تھی اب یہ سال پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے بہت خوشی کی بات ہے اور آئندہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں دوام اور استقامت بخشے (آمین)

اگرچہ پورے سال میں ہمارے ہاں حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے لیکن چونکہ بخاری کو صحت کے اعتبار سے عظمت حاصل ہے اس لئے آخر میں اس عنوان سے اجتماع کر لیا جاتا ہے کہ عوام کو بھی مدرسہ کی کارکردگی کا پتا ہو اور اختتام میں آ کے جس طرح ختم قرآن کے موقع پر ہم دعا کرتے ہیں اسی طرح ختم حدیث کے موقع پر بھی دعا میں شمولیت ہو جائے۔

اصل کے اعتبار سے ختم حدیث کی مجلس ہے صرف ختم بخاری کی نہیں لیکن صحیح بخاری چونکہ ممتاز کتاب ہے اس لیے اس کو سامنے رکھ کے اس کی آخری روایت پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کے لیے ختم کا عنوان رکھ دیتے ہیں، ورنہ اصل کے اعتبار سے یہ تعلیمی سال کا اختتام ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری آخری باب وزن اعمال کے متعلق قائم کیا ہے باقی کیا طرز اختیار کیا اور کن کن چیزوں کی رعایت رکھی ہے۔

وقت زیادہ ہو گیا اور خلاف توقع بات لمبی ہو گئی صرف آخری بات ذکر کرتا ہوں کہ زندگی کا خلاصہ قیامت کے دن جو نکلے گا وہ وزن اعمال کے ساتھ نکلے گا۔

عقل پرستوں کے اعتراض کا جواب:

پرانے زمانہ میں ایک طبقہ تھا جو اپنے آپ کو بہت عقل پرست سمجھتا تھا آج کل

کے روشن خیالوں کی طرح وہ کہتے تھے کہ جب تک عقل میں بات نہ آئے ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ قول کیسے تولا جائے گا زبان سے ایک آواز نکلتی ہے ختم ہوگئی فنا ہوگئی اس کا وجود ہی نہیں رہا تو بس تو لیں گے کیا اور عمل ایک حرکت ہے آپ نے نماز پڑھی وہ ایک حرکت ہے اور اس حرکت کا کوئی خارجی وجود ہی نہیں ہے تو لیں گے کیا؟

یہ ان کا ایک بہت بڑا اشکال تھا، دلائل کے ساتھ اس کا رد ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تو سوال کرنے والے خود اپنے آپ کو پاگل تصور کرے گا آج تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ قائل سے علیحدہ کر کے لفظ بھی محفوظ اور عمل کرنے والے کی حرکت کو حرکت کرنے والے سے علیحدہ کر کے حرکت بھی محفوظ۔

اب اگر میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہو تو وہ مشین کے اندر جو میری آواز بند ہو رہی ہے تو کیا مجھ سے علیحدہ ہو کر نہیں بند ہو رہی میں نہیں ہوں گا آواز موجود ہوگی، اور قلم کے اندر اگر حرکت محفوظ کر لیں گے تو میں نہیں ہوں گا۔

لیکن حرکت موجود ہوگی دس سال کے بعد بھی دیکھو گے تو الفاظ بھی سنو گے اور حرکت بھی دیکھو گے تو معلوم ہو گیا کہ حرکت کرنے والے سے علیحدہ کر کے حرکت بھی محفوظ ہو جاتی ہے بولنے والے سے علیحدہ کر کے اس کے الفاظ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں یہ اب اتنی نمایاں حقیقت بن گئی کہ اب اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باقی تو لے کا پیمانہ اپنا اپنا ہوتا ہے، سونا تو لے کے لیے ترازو اور ہے، لکڑیاں تو لے کیسے ترازو اور ہے، پتھر تو لے کے لیے ترازو اور ہے ”موازين“ جب جمع آگیا تو ہو سکتا ہے مختلف ترازو مختلف قسم کے ہوں وہ حکمت اللہ بہتر جانتا ہے اس سے بحث نہیں۔

اللہ کی قدرت پر اعتراض بے وقوفی ہے۔

ہم تو جانتے ہیں کہ

انسان کی عقل نے حرارت کو تولیا ہے۔

انسان کی عقل نے برودت کو تولیا ہے۔

ٹھنڈک کتنی ہے۔

گرمی کتنی ہے۔

بدن میں بخار کتنا ہے۔

اور انسان کی عقل نے ہوا کو تولیا ہے۔

بارش کو تولیا ہے۔

یہ بڑے بڑے پیمانے تم نے ان چیزوں کے تولنے کے لیے لیے۔

تو سوال ہے اپنے خالق پر کہ اللہ عمل کیسے تولے گا؟

گویا کہ تم غفلت نہ زیادہ ہو اور اللہ اس سے عاجز ہے، اللہ کی قدرت میں سب کچھ

ہے ترازو آئیں گے اور ان کے ساتھ خیر و شر کا فیصلہ ہوگا۔

آخری حدیث کا درس۔

یہ ترجمۃ الباب امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں رکھا جس سے آپ میں فکر آخرت پیدا

کرنی مقصود ہے کہ ہر قول و عمل کو سوچ سمجھ کر کیا کرو یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے آخر اس

نے ایک دن سامنے آنا ہے اس سے فکر آخرت پیدا ہو جائے گی باقی آگے انہوں نے اپنی

عادت کے مطابق پہلے عقیدہ ذکر کیا ”اَنَّ اَعْمَالَ نَبِيٍّ اَدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُورَنُ“ پھر آگے قسط کا

معنی کر دیا عدل اور بتایا ہے کہ یہ باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے اور انصاف کے معنی میں

ہے ”اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ“ (سورۃ المائدہ ۴۲) مجرد سے استعمال ہوگا تو ظلم کے معنی

میں ہے ”وَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا“ (سورۃ الجن ۱۵) قاسطون یہ ظالمون

کے معنی میں ہے۔

آئے رہایت عقلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو کلمے ہیں جن کو بہت
 زیا دت ہے، زمان کے اوپر ہلکے پھلکے ہیں، میں ان میں بہت وزنی ہوں گے یہ جملہ
 تمہارا سب سے اہل سے ان کلمات و قیامت کے دن تو اچھا گاہ اور ان کا وزن بہت
 نمایں ہے، رحمتہ الباب یہاں سے ثابت ہوا وہ کلمے یہ ہیں۔

”سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

اہل علم کی ذمہ داریاں

بہ موقع: ختم بخاری شریف

بتاریخ: 27 جولائی 2010ء بروز بدھ

بمقام: جامعہ نظامیہ بہاولپور

خطبہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي
الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ۔

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى
ذَلِكَ لِمَنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
يُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ

مدرسہ کے کوائف آپ نے سن لیے، حالات آپ کے سامنے آئے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس مدرسہ میں یہ علمی چشمہ جاری کیا ہوا ہے جس میں قرآن وحدیث بہت محنت کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے نتیجہ سے اصل میں اندازہ ہوا کرتا ہے کہ تعلیم کی کیفیت کیا ہے اور سال کے آخر میں جب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ (سترہ 17) بچیاں ہیں جنہوں نے تعلیم مکمل کی ہے اور وہ فاضلات کا امتحان دے کر اب فاضل ہو جائیں گی۔

اصل کے اعتبار سے یہ سبق انہی کا ہے ان کے سبقوں کا اختتام ہے باقی عام مجلس کے لیے تقاریر یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کچھ کر چکے ہوں گے اور کچھ ابھی کریں گے وہ بیان ہو گا آپ حضرات کے لیے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن یہ سبق طالبات کا ہے کیوں کہ ان کی کتاب تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔

ختم بخاری کے موقع پر دعا تو سل بالاعمال الصالحہ ہے:

اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ختم صحیح البخاری کے موقع پر قبولیت دعا کی توقع ہے یہ بات ہمارے اکابر سے چلی آ رہی ہے، اکابر میں معمول رہا ہے کہ کوئی مشکلات پیش آ جائیں کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا تو ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے حضرات طلباء، علماء ساری بخاری کی تلاوت کر لیا کرتے تھے اور تلاوت کرنے کے بعد پھر اس عمل صالح کے وسیلہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے تھے تو عام طور پر تجربہ یہی تھا کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔

اور یہ اصل کے اعتبار سے تو سل بالاعمال الصالحہ کی مثال ہے جس کو اہل علم سمجھتے ہیں کہ کسی نیک کام کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ! فلاں کام تجھے پسند ہے، میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس کی برکت سے ہمارا یہ کام کر دے ہماری

اجہ اہل علم کی ذمہ داریاں
 یہ مشکل حل کر دے اس کو اعمال کا وسیلہ پکڑنا کہتے ہیں اور اعمال کا وسیلہ پکڑنا اہل سنت
 والجماعت کے نزدیک بالاتفاق صحیح ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کے لیے
 لفظ بھی بولا جاتا ہے تو سل بالا اعمال الصالحہ۔

توسل بالا اعمال الصالحہ کی دلیل:

صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہ یہ روایت نقل کی ہے
 اور سورۃ کہف کی تفسیر میں حدیث غار کے عنوان کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے جس میں یہ واقعہ
 بیان کیا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ تین شخص پہاڑی علاقہ میں سفر کرتے ہوئے جارہے
 تھے کہ بارش شروع ہو گئی تو وہ بارش سے بچنے کے لئے ایک غار میں گھس گئے جیسا کہ
 پہاڑوں کے اندر غار ہوتی ہے بارش سے بچنے کے لیے وہ اس میں گھس گئے اور پہاڑوں
 کے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اگر بارش زوردار ہو تو بسا اوقات اوپر سے چٹانیں نیچے کو
 لڑھک جاتی ہیں کیوں کہ چٹانوں کے درمیان جو مٹی ہوتی ہے وہ بارش کے ساتھ گیلی
 ہو کے نرم ہو جاتی ہے اور وہ مٹی بارش کے اثر سے نکل جاتی ہے تو وہ پتھر اپنے وزن کے ساتھ
 نیچے کو لڑھک آتے ہیں۔

آئے دن یہ واقعات پہاڑی علاقوں میں پیش آتے رہتے ہیں جس کو وہاں کے
 رہنے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو ایک پتھر اوپر سے لڑھکا اور آ کے غار کے منہ
 پہ ٹپک گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا تو پتھر اتنا وزنی تھا کہ وہ تینوں بھی مل کر اس کو دھکا لگائیں تو وہ
 نہیں ہلتا تھا۔

اب وہ سوچتے ہیں آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہاں سے تو اب نجات کا کوئی
 ذریعہ نہیں بس یوں کرو اپنی زندگی کا کوئی عمل یاد کرو جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اور پھر اس
 عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو ان تینوں کا آپس میں اس بات پر اتفاق ہو گیا،
 تو سرور کائنات ﷺ نے فرمایا کہ پہلے ایک شخص نے خدمت والدین کا وسیلہ دیا کہ یا اللہ!

میں نے والدین کی خدمت ایسی کی ہے کہ میں نے بچوں کی پرواہ نہیں کی، میں نے بیوی کی پرواہ نہیں کی، پہلے اپنے والدین کو کھلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ساری رات ان کی خدمت کے لئے جاگنا پڑا اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لئے کیا ہے اور تیرے ہاں قبول ہے تو تو اس کی برکت سے اس کے وسیلہ سے اس عمل کے طفیل ہماری اس مصیبت کو مٹال دے تو سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ چنان اپنی جگہ سے تھوڑی سی کھسک گئی کہ غار میں روشنی ہو گئی۔

پھر دوسرے نے کہا کہ یا اللہ! تیرے علم میں ہے کہ مجھے تیری نافرمانی کرنے پر مکمل قدرت حاصل ہو گئی تھی اور اس گناہ کے اسباب مہیا کرنے کے لئے میں نے سودینار بھی محنت کر کے کما کے خرچ کیا تھا لیکن میں اس موقع پر مجھے تیرا خوف آیا اور میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، تیرے خوف سے تیرے عذاب کے اندیشہ سے میں اس فعل سے باز آ گیا تو میرا یہ باز آنا اور میرا یہ رک جانا گناہ کے اسباب مہیا ہو جانے کے باوجود اگر تیرے ہاں یہ قبول ہے تو یا اللہ! تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا تو رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ چنان تھوڑی سی اور ہل گئی۔

تیسرے نے مزدور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا وسیلہ پکڑا کہ میں نے ایک مزدور کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا میرا وہ عمل اگر قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے تو غار کا منہ مکمل کھل گیا اور ان تینوں شخصوں کو اس مصیبت سے نجات مل گئی (بخاری/۱/ص ۹۴۳، مسلم/۲/ص ۳۵۳) تو یہ حدیث بالکل صحیح اور صحیح بخاری میں کئی جگہ آئی ہوئی ہے، یہ دلیل ہے اہل سنت والجماعت کی کہ نیک عمل کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس کو تو سل بالاعمال الصالحہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔

تو سل بذوات الفاضلہ بھی جائز ہے

لیکن ہمارے اکابر میں علماء دیوبند میں تو سل بالاعمال الصالحہ کے ساتھ ساتھ

توسل بذوات اغاضلہ بھی واقع ہے، توسل بذوات الفاضلہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ شخصیت کا واسطہ دے کر

اپنے کسی استاد کا۔

اپنے کسی پیر کا۔

کسی بزرگ کا۔

صحابہ کا۔

سرور کائنات ﷺ کا۔

اولیاء اللہ کا۔

یوں وسیلہ دے کے دعا کرنا کہ اللہ ان کی برکت سے میری دعا قبول کرے اسکو ذوات فاضلہ کا وسیلہ دینا کہتے ہیں، ہمارے علماء دیوبند میں یہ بات بھی معمول ہے کہ ذوات فاضلہ کے ساتھ بھی وسیلہ پکڑا جاسکتا ہے اس پر بعض لوگوں کو خواہ مخواہ اشکال ہو جاتا ہے کہ یہ ذوات فاضلہ کا وسیلہ پکڑنا درست نہیں ہے عقلی ڈھکوسلوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں۔

توسل بذوات الفاضلہ اصل میں توسل بالاعمال الصالحہ ہی ہے:

حالانکہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو ذوات فاضلہ کا وسیلہ یہ بھی اعمال صالحہ کا وسیلہ ہے کیونکہ ہم وسیلہ میں اس کا ذکر کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جس سے ہمیں عقیدت ہوتی ہے اور اللہ کے کسی مقبول بندے کے ساتھ محبت کرنا اس کے ساتھ عقیدت رکھنا یہ بھی تو قلب فعل ہے، بہت مقبول فعل ہے تو گویا کہ جب ہم کسی ذات فاضلہ کا ذکر کرتے ہیں تو حقیقت میں اس کے ساتھ محبت کا وسیلہ پکڑتے ہیں، تو محبت اور عقیدت یہ بھی لوٹ کے اعمال کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ تو جیسے توسل بالاعمال الصالحہ کے ساتھ توسل کیا جاسکتا ہے تو نیک شخصیت کے ساتھ محبت یہ بھی ایک قلبی عمل ہے اور اس کے ساتھ تعلق یہ بھی ایک قلبی عمل ہے اس لئے

اگر کسی ذات فاضلہ کا وسیلہ پکڑے، اور دعا اللہ سے کرے لیکن اپنا تعلق کسی مقبول شخصیت کے ساتھ ذکر کیا جائے تو اس میں ہمارے اکابر کے نزدیک علماء دیوبند کے نزدیک کوئی اشکال نہیں ہے، یہ صورت بھی درست ہے۔

ببرکت فلاں۔

بطفیل فلاں۔

بوسیلہ فلاں۔

یوں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری جو اس کے ساتھ محبت ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں کہ تیرے مقبول بندے کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما، یہ طریقہ بھی درست ہے۔

ختم قرآن کے موقع پر دعا بھی تو سل بالاعمال الصالحہ ہے:

تو ختم قرآن کے موقع پر ہمارے ہاں جو دعا کا معمول ہے کہ بچہ قرآن ختم کرتا ہے تو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اس کے ختم کے موقع پر سورۃ والناس پڑھوائی یا سورت بقرہ کی آخری آیات پڑھوائیں تو قرآن کریم ختم ہو گیا اور اس وقت دعا کرتے ہیں وہ بھی اس عمل صالح پر دعا کرنے والی بات ہے، وہ چونکہ سارا سال جاری رہتا ہے پندرہ دن کے بعد بیس دن کے بعد کوئی نہ کوئی بچہ حافظ ہو جاتا ہے، تو وہاں بیٹھ کے مختصر سے ماحول میں یہ دعا کر لی جاتی ہے، اور یہ حدیث شریف پڑھنے پڑھانے کا معمول چونکہ پورا سال جاری رہتا ہے اور یہ سال کے آخر میں اختتام پر پہنچتا ہے اس لئے اس کا اہتمام ذرا نمایاں طریقے سے ہو جاتا ہے۔

یہ بھی وہی تو سل بالاعمال الصالحہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی سارا سال قال اللہ وقال الرسول چلتا رہا، رسول اللہ ﷺ کے فرامین کا تذکرہ ہوتا رہا، کثرت سے درود شریف پڑھا جاتا رہا تو آج اس عمل کی تکمیل پر ہم اس عمل کا وسیلہ پکڑ کر اس کے طفیل اللہ تعالیٰ سے

قبولیت دعا کی امید رکھتے ہیں، یہ ہے مسئلہ اس میں نہ بدعت ہونے کا شبہ ہے اور نہ ناجائز ہونے کا شبہ ہے، بالکل حدیث کے مطابق یہ عمل ہے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے وجہ ذکر کی کہ مدارس میں ختم صحیح البخاری پر یہ اہتمام جو کیا جاتا ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے۔

صرف ختم صحیح البخاری کیوں؟

پھر یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ عنوان ہم اگرچہ ختم صحیح البخاری کا رکھتے ہیں لیکن اس سے کسی کو یہ مفاد نہ ہو کہ شاید صرف ان بچوں نے بخاری ہی پڑھی ہے نہیں بلکہ حدیث شریف کی بہت ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ بخاری ان سب میں سے برتر ہے اس لئے عنوان اس کا رکھ لیتے ہیں ورنہ سارا سال حدیث شریف کی متعدد کتابیں پڑھی گئی ہیں، طالبات بھی پڑھتی ہیں طلباء بھی پڑھتے ہیں تو یہ عمل اس اعتبار سے ذرا اہتمام سے ہوتا ہے۔

سالانہ جلسہ منعقد کرنے کا مقصد

اور جلسہ منعقد کرنے کا دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مدرسہ کے اندر رہنے والے احباب علماء طلباء ان کو تو معلوم ہے کہ ہم اس عمل میں کتنی محنت کرتے ہیں، صبح و شام رات دن ہمارا کتنا وقت اسمیں مصروف ہوتا ہے، لیکن باہر رہنے والے ہمارے دوست احباب اور معاونین ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ مدرسہ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، تو سالانہ جلسہ منعقد کرنے کے ساتھ آپ کو بھی مدرسہ کی کارکردگی سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہم نے جو مال خرچ کیا ہے وہ ضائع نہیں ہوا۔

اگر یہی مال ہم دوسری جگہ خرچ کرتے تو سوائے چند خواہشات پوری ہونے کے اور کچھ نہ ہوتا، اور یہاں ہم نے خرچ کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے حافظ تیار کر دیے، اللہ نے عالم تیار کر دیے، ورنہ یہ صدقہ جاریہ ہو گیا، تو ایک حافظ کے تیار ہونے میں جتنا حصہ

اس قاری کا ہے جس نے اس پر محنت کی ہے اتنا ہی حصہ اس مالدار کا بھی ہے جس نے اپنے مال کے ساتھ یہ انتظامات کئے۔

اس لئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لئے تعریفی جملہ بولا ہے فرمایا کہ دو آدمی ہیں جن کو دیکھ کے آدمی کے دل میں حسرت ہونی چاہئے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، ایک وہ مالدار جس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ مال حق کی اشاعت میں خرچ کرے اور ایک وہ عالم جس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ اپنا علم پھیل رہا ہے، دونوں کے لئے ایک ہی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفی کلمات بیان فرمائے ہیں۔

بہر حال جب آپ کو کارکردگی کا پتہ چلتا ہے تو اس سے آپ کی ہمدردیاں مدرسہ کے ساتھ بڑھتی ہیں، اور خرچ کرنے والوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ ہمارا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں ہوا، اس کے نتیجہ میں یہ حفاظ اور علماء تیار ہو گئے جو ہمارے لئے ذخیرہ آخرت ہیں، سا، نہ جلسہ منعقد کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوا کرتا ہے،

کچھ طالبات کی خدمت میں:

یہ تو تمہیدی کلمات تھے باقی اب میں ان طالبات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ چار سالہ نصاب وفاق المدارس العربیہ کا پڑھ کر وہ اب سرلانہ امتحان دیں گی اور سالانہ امتحان دینے کے بعد ان کو فاضلات کی سند مل جائے گی، اور عالمہ اور فاضلہ ہونے کی حیثیت سے اپنے گھروں کو جائیں گی، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے بعد ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں۔

عمل کے بغیر علم بے کار ہے:

پہلی ذمہ داری جو علم حاصل کرنے کے بعد عائد ہوتی ہے وہ ہے علم کے مطابق عمل کرنا، کیونکہ جس وقت تک علم پر عمل نہ ہو وہ علم بے کار ہوتا ہے،

علمی کہ راہ حق عمائد جہالت است
جس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا، اور حق کو معلوم نہیں کیا گیا، حق کے مطابق عمل
نہیں کیا گیا اس میں اور جہالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں (گلستان کے آٹھویں باب میں ہے)
علم چنداں کہ بیش تر خوانی
چوں عمل در تو نیست نادانی
علم جتنا چاہو پڑھ لو اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہے تو وہ نادانی اور جہالت ہے،
نہ محقق شود نہ دانش مند
چار پائے برد کتابیں چند

شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گدھے کے اوپر چند کتابیں لاد دی جائیں تو کتابیں
لادنے سے گدھا عقلمند اور دانش مند نہیں ہو جاتا، نہ محقق شود نہ دانش مند، نہ وہ محقق بنتا ہے
نہ دانشمند، جس جانور پر چند کتابیں لاد دی جائیں، کتابیں اٹھانے کے ساتھ وہ محقق اور دا
نیش مند نہیں بن جاتا، اس بے عقل کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر ایندھن لاد رہے
یا کتابیں لادی ہوئی ہیں۔

بے عمل عالم گدھے کی طرح ہے۔

اور یہی مثال جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے یہی مثال قرآن میں موجود ہے
سورۃ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا
كَمَثَلِ الْإِیمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا“ (سورۃ الجمعہ: ۵) یہ اس کا ترجمہ ہے جو شیخ سعدی
رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی اور انہوں نے اس
ذمہ داری کو نہیں نبھایا ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو،
تو جو گدھا کتابیں اٹھائے ہوئے ہو جیسے وہ ہوتا ہے اسی طرح وہ علم والے ہیں جنہوں نے علم

تو حاصل کیا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا قرآن کریم نے بھی ان کی مثال اس گدھے کے ساتھ دی ہے جس پر کتہ میں لدی ہوئی ہوں اس لئے پہلی ذمہ داری تو یہ آتی ہے کہ جو پڑھا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور عمل میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔

آپ نے عقائد پڑھے ہیں تو عقیدہ قرآن و حدیث میں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو، اور آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے تو پانچ وقت نماز کی پابندی کرو، قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل آپ کو پڑھائے گئے تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو، زکوٰۃ، صوم، جو کچھ بھی ہے طہارت کے احکام آپ نے بالتفصیل سارے پڑھ لئے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو ان احکام کا پابند بنانا ہے، اور ان عبادات سے آگے نکل کر پھر اپنے اخلاق اور معاشرت کو درست کرنا ہے، وہ بھی عمل کا حصہ ہے بلکہ ایک اہم حصہ ہے، دوسروں پر جو اثر ہوتا ہے وہ اچھی معاشرت سے ہوتا ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہر وقت مستحضر رہنی چاہیئے۔

بدزبانی کا انجام:

آپ نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا، بلکہ آپ کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، بتایا گیا کہ وہ نماز بہت پڑھتی ہے "تُذَكِّرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا" نماز بہت پڑھتی ہے، بہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفل بہت پڑھتی ہے، کیونکہ پانچ نمازیں تو ہر کوئی پڑھتا ہے، اس کو بہت نہیں کہیں گے، جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں بہت نمازی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ فرضوں کے علاوہ اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، او ایمن کے نوافل بھی پڑھتا ہے، تو جو نوافل کی پابندی کرے گا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت نمازی ہے، اس عورت کا تذکرہ ہوا کہ بہت نماز پڑھتی ہے اور بہت روزے رکھتی ہے، بہت روزے رکھنے کا بھی یہی معنی ہے کہ صرف رمضان شریف کے روزوں پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ اور نفل روزے بھی رکھتی ہے۔

اور سخاوت کی کثرت کے ساتھ اس کی شہرت ہے اور بہت خیرات کرتی ہے دیکھو! کتنے بڑے بڑے عمل ہو گئے نماز بہت پڑھنا روزے بہت رکھنا اور خیرات بہت کرنا لیکن اس میں ایک عیب ہے، وہ یہ ہے کہ ”غَيْرَ اَنْهَا تُؤَدِّيْ بِلِسَانِهَا جِوْرًا نَّهَا“ زبان کی بڑی کڑوی ہے ہر کسی سے لڑتی ہے، بدزبانی کرتی ہے، اپنی زبان کے ساتھ دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔

پڑوسی کون ہیں؟

یہاں روایت میں لفظ جیران کا ہے اور جیران پڑوسیوں کو کہتے ہیں پڑوسی صرف وہ نہیں ہوتا جو گھر سے باہر گھر کے ساتھ رہتا ہو اس کی دیوار دیوار سے لگتی ہو جیران کا اول مصداق گھر کے اندر رہنے والے افراد ہیں وہ بھی پڑوسی ہوتے ہیں۔

بچی والدین کے گھر ہوتی ہے تو بھائی، بہنیں، بھابھیاں، بھتیجے، بھتیجیاں، والدین، یہ پہلے پڑوسی ہیں اور دیوار سے باہر اس کے بعد والے پڑوسی ہیں اور جب سسرال میں چلی جائے تو خاوند اور خاوند کے بہن بھائی ماں باپ اور دوسرے عزیز رشتہ دار جو مکان کے اندر رہتے ہیں یہ پہلے پڑوسی ہیں اور باہر والے بعد میں پڑوسی ہیں تو وہ اپنی بدزبانی کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔

زبان کی بڑی کڑوی ہے، ہر کسی سے لڑتی ہے، گالی گلوچ نکرتی ہے، یہ مفہوم بیان کر رہاں ہوں ”غَيْرَ اَنْهَا تُؤَدِّيْ بِلِسَانِهَا جِوْرًا نَّهَا“ کا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ خوبیاں تو اس میں ہیں نماز کثرت سے پڑھتی ہے، روزہ کثرت سے رکھتی ہے، خیرات بہت کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔

تو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کی یہ تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاوند کی بہنوں سے لڑتی ہے، والدین سے لڑتی ہے اپنے بہن بھائیوں سے لڑتی ہے زبان اسکی اچھی نہیں

ہے تو یہ بات سننے کے فوراً بعد سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ”إِنَّهَا فِي السَّارِ“ کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی۔

خوش زبانی کا انعام:

اور ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ وہ نماز بہت کم پڑھتی ہے کم کا مطلب یہ ہے کہ فرض پڑھتی ہے نفل نہیں پڑھتی روزے بہت کم رکھتی ہے یعنی صرف فرض روزے رکھتی ہے باقی سال کے دوران نفل روزے نہیں رکھتی، خیرات بہت کم کرتی ہے وہاں حدیث کے الفاظ ہیں کہ کبھی کبھی پنیر کے چند ٹکڑے دے دیے زیادہ خیرات کرنے کی عادت نہیں ”غَيْرَ أَنَّهُ لَا تُؤَدِّي بِسَابِهَا جَيْرَ أَنَّهُ“ لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، ہر کسی کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آتی ہے۔

تو سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ”إِنَّهَا فِي الْجَنَّةِ“ یہ عورت جنت میں جائے گی (مشکوٰۃ ۲/۴۲۴)، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کیونکہ ہمارے اپنے علم کے مطابق گھروں میں اکثر و بیشتر لڑائیاں اسی زبان کی بے احتیاطی کی بناء پر ہوا کرتی ہیں، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ لفظی جنگ ہے، ادھر سے کچھ کہہ دیا، ادھر سے کچھ کہہ دیا، لڑائی برپا ہو گئی، ہوتا کچھ بھی نہیں صرف اپنی زبان کو اگر کنٹرول میں رکھا جائے تو بہت سارے فسادات سے نجات مل جاتی ہے، اور یہ لفظی جنگ دن رات پریشان کرتی ہے اور یہ صرف زبان کی بے احتیاطی کا نتیجہ ہے۔

اور رسول اللہ ﷺ نے جنت میں جانے کا عورت کے لئے مدارجی اس پر رکھا ہے کہ وہ زبان کی اچھی ہو، برابر بولنے والی نہ ہو، تکلیف پہنچانے والی نہ ہو تو ایسی عورت جنت میں جائے گی۔

خالص زنانہ جلسوں کا ثبوت:

اور وہ بات تو آپ نے پڑھی ہی ہوگی کہ ایک دفعہ عورتوں نے حضور ﷺ سے مطالبہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ! مرد ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمیں موقع نہیں ملتا آپ کی باتیں سننے کا آپ ہمارے لئے بھی کوئی وقت متعین کیجئے۔

تو آپ نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جانا، میں وہاں آؤں گا، اور تمہیں وعظ کہوں گا، یہ روایت کا حاصل عرض کر رہا ہوں یہ روایت بنیاد ہے زنانہ جلسوں کی، یاد رکھنا اس بات کو، عورتوں نے مطالبہ کیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فلاں گھر میں فلاں وقت جمع ہو جانا، عورتیں اکٹھی ہو گئیں، رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے اور جا کے ان عورتوں کو خطاب کیا یعنی اس روایت میں خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے مجمع میں جا کے رسول اللہ ﷺ کے بیان کرنے کا ذکر ہے۔

اس کے علاوہ عید کے دن بھی عورتوں کے مجمع میں بیان کرنے کا ذکر آتا ہے کہ مردوں سے فارغ ہو کے آپ عورتوں کے پاس گئے، اور وہاں جا کے آپ ﷺ نے ان سے بھی خطاب کیا، تو یہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا عورتوں کے مجمع میں عورتوں کو خطاب کرنا۔

اس لیے یہ صورتحال آج اگر پیش آجائے کہ عورتیں جمع ہوں اور کوئی صاحب دل اللہ والا کوئی علم والا ان بچوں کو نصیحت کرنے کے لئے ان کے اندر جا کے بیان کرے تو یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں یہ نمونہ موجود ہے کہ آپ بھی عورتوں کے مجمع میں جا کے وعظ فرمایا کرتے تھے۔

طالبات اس بات کو جانتی ہیں اور مرد بھی سن رہے ہیں کہ اس قسم کے جلسوں میں جہاں عورتیں اکٹھی ہوں اور مرد جا کے بیان کرے یہ طریقہ درست ہے، اور سرور کائنات ﷺ سے خود یہ بات ثابت ہے۔

جہنم میں عورتوں کی کثرت:

اب اگلی بات طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسے ہی مجمع میں آپ نے پڑھا ہے کتاب العلم میں یہ روایت ہے اور کتاب الخیض میں بھی ہے کہ سرور کائنات ﷺ نے کہا اس وعظ میں کہ اے عورتو! "تَصَدَّقْنَ" صدقہ خیرات خوب کیا کرو۔

"إِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" مجھے دکھایا گیا کہ جہنم میں جانے والوں میں اکثریت تمہاری ہے، جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان میں اکثریت تمہاری ہے، مجھے یہ بات دکھائی گئی ہے، اس لئے تم صدقہ کثرت سے کیا کرو۔

عورتیں ناقص العقل والذین ہیں۔

اور اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا "مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ" لِّلْبِ الْوَحْلِ الْحَادِقِ مِنْ أَحَدِي كُنَّ" (بخاری ۱/ص ۴۴، مشکوٰۃ ۱/ص ۱۳) میں نے نہیں دیکھا کوئی خود تو ناقص العقل والذین ہو کہ عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص لیکن سمجھدار ہوشیار آدمی کی عقل مار لے تمہارے مقابلہ میں میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔

جملہ سمجھو کہ تم ہو تو ناقص العقل اور ناقص الدین لیکن اچھے بھلے ہوشیار آدمی کی عقل مار لیتی ہو یہ بہت تمہیں ہے تمہارے مقابلہ میں یہ کام کرنے والا میں نے کوئی دوسرا نہیں دیکھا، یہ جملہ فرمایا، کوئی عورت بول پڑی، وہاں جمع کا لفظ ہے، عورتوں نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ! "مَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا وَدِينِنَا" آپ نے جو فرمایا کہ تم ناقصات العقل والذین ہو کہ تمہارا دین بھی ناقص تمہاری عقل بھی ناقص یہ آپ نے کیسے کہہ دیا "مَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا وَدِينِنَا" ہماری عقل اور دین کا کیا نقصان ہے۔

عورتوں کی عقل اور دین کا نقصان کیا ہے؟

آپ نے فرمایا تمہیں پتہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عورتوں کی گواہی ایک مرد کے

قائم مقام بنائی ہے یہ ناقص العقل ہونے کی وجہ سے تو ہے، اور پھر مہینہ میں تم پر کتنے دن آتے ہیں کہ تم نہ نماز پڑھتی ہو اور نہ روزہ رکھتی ہو تو مردوں کے مقابلہ میں تمہاری نمازوں اور روزوں کی تعداد کم ہے، اس لئے مردوں کے مقابلہ میں تمہارا دین بھی ناقص ہے، یہ سوال عورتوں نے کیا اور سرور کائنات ﷺ نے وضاحت فرمادی۔

عورتوں کو بات منوانے کا سلیقہ آتا ہے۔

ذرا توجہ! اگلی بات جو آپ نے کہی تھی کہ تم ناقص العقل والذین ہونے کے باوجود عقل مند اور ہوشیار آدمی کی عقل مار لیتی ہو تو اس پر کسی عورت نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ! ہم تو ایسا نہیں کرتیں۔

کسی عورت کا سوال کسی روایت میں مذکور نہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بات وہ جانتی تھیں کہ ایسا ہوتا ہے، اچھے بھلے عقل مند کی عقل مار لیتی ہیں، کیا مطلب؟ اپنے خاوند سے ایسے مطالبے کرتی ہیں جو عقل کے مطابق نہیں ہوتے لیکن خاوند ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، گھر میں اچھے بھلے بہن بھائی محبت سے رہتے تھے، اور ایک بیگم صاحبہ آئی اور آ کے خاوند کی لڑائی بہنوں سے بھی کرادی، بھائیوں سے بھی کرادی، والدین سے بھی کرادی، اور تیسرے دن مطالبہ کر لیا کہ ہمارا چولہا علیحدہ ہونا چاہیے ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کتنی ہی عقل کے خلاف بات کیوں نہ ہو، لیکن وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے گویا کہ مطالبہ منوانے کا ان کو بہت اچھا ڈھنگ آتا ہے۔

چاہے باہر بدنامی ہو کہ لوگ کہیں کہ بیوی کے پیچھے چلتا ہے، بیوی جو کہتی وہی کرتا ہے، یہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتا بیوی کے پیچھے چلتا ہے، چاہے باہر ذلیل ہی ہونا پڑے وہ ہزار کہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن بیوی نے زیور کا مطالبہ کر دیا تو چاہے قرض لے تمہارا مطالبہ پورا کرے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنا مطالبہ منوانے کا بہت

ڈھنگ آتا ہے، یہ بات چونکہ معلوم تھی اس لیے کسی عورت نے پوچھا نہیں کہ جی ہم کیا عقل ماریتی ہیں، ان کو پتہ تھا کہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔

اب یہ بات جو یہاں کہی گئی آپ سنتے وقت محسوس کرتے ہوں گے کہ اس میں تو عورتوں کا ایک بہت بڑا عیب اور ان کا بہت بڑا نقص بیان کیا گیا ہے کہ یہ بے وقوف ہونے کے باوجود عقلمند خاوند کو بے وقوف بنا لیتی ہیں، اس عنوان سے جب آپ اس کو سوچیں گے تو واقعہ یہ عورت کا عیب اور نقص معلوم ہوتا ہے۔

عورت اپنی صلاحیت اچھے کام میں صرف کرے:

لیکن میں جس وقت اس پر غور کرتا ہوں تو مجھے اس کے ضمن میں عورت کی ایک خوبی بھی نظر آتی ہے، اور ان بچیوں کو طالبات کو اسی خوبی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو تمہارا عیب نہیں بناتا ایک خوبی بھی بناتا ہوں۔

اس لئے میرے پر ناراض نہ ہونا کہ اس نے ہماری کیا وضاحت کرنی شروع کر دی مردوں کے سامنے، میں اس کو ایک خوبی بناتا ہوں، وہ خوبی یہ ہے کہ تمہیں مطالبہ منوانے کا ڈھنگ آتا ہے، تم اپنی اس صلاحیت سے جو مطالبہ منوانے کی ہے تم اچھے کام منوانے کی کوشش کیوں نہیں کرتیں، آپ کا خاوند نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو آپ مطالبہ کریں کہ نماز پڑھ، تو اگر نماز نہیں پڑھے گا تو میں بولوں گی نہیں، تو نماز نہیں پڑھے گا تو میں روٹی نہیں پکاؤں گی، جیسے روٹھ کے تم بے عقلی کی باتیں منوالیتی ہو تو کیا اصرار کر کے خاوند سے اچھی باتیں نہیں منوا سکتیں۔

یہ تو تمہاری ایک نشاندہی کی گئی ہے کہ تمہارا اندر یہ صلاحیت ہے بات منوانے کی تو جہاں تم عقل کے خلاف باتیں منوا سکتی ہو تو عقل کے مطابق باتیں کیوں نہیں منوا سکوگی ایسی مثالیں تو آپ کے سامنے بے شمار ہوں گی کہ شادی کے بعد بیگم کے اصرار سے داڑھی

منڈا دی، تو اگر تم دائرہ منڈا سکتی ہو تو کیا مطالبہ کر کے رکھو نہیں سکتی، اپنی اس صلاحیت سے تم اچھا کام کیوں نہیں روایتی، ضد کر کے تم ٹی وی گھر میں منگوا سکتی ہو تو کیا ضد کر کے تم ٹی وی گھر سے اٹھو نہیں سکتی۔

عورت معاشرے سے رشوت کو ختم کر سکتی ہے

بلکہ میں جلسوں کے اندر وضاحت کرتے ہوئے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم کو رشوت ستانی گھن کی طرح لگ گئی، رشوت کا اتنا رواج ہو گیا کہ سارے معاملات برباد ہو رہے ہیں، حکومتیں زور گالیں، عہدہ و عطا کہہ لیں، رشوت نہیں ختم ہوتی، لیکن اگر بیگم صاحبہ آج ارادہ کریں تو صبح رشوت ختم ہو جائے گی، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ وہی بات کہ بات منوانی ہے کہ آپ کہیں اپنے شوہر سے اگر وہ سرکاری افسر ہے تو کہ آج کے بعد کوئی حرام مال گھر میں نہیں آنا چاہیے۔

نہ میں جہنم میں جانا چاہتی ہوں، نہ تجھے جہنم میں جانے دوں گی، اور نہ میں اپنے بچوں کو حرام کھلا کے جہنم کا ایندھن بننے دوں گی، اس لئے ہم جنگی سے گزارہ کریں گے، خشک روٹی کھا لیں گے لیکن رشوت کا مال گھر میں نہیں آنا چاہیے، کرو یہ مطالبہ اور دیکھو کہ رشوت ختم ہوتی ہے یا نہیں، کتنی جلدی جان چھوٹ جائے گی، اور اگر اس بے چارے سے تم ہزاروں روپے کے زیورات کا مطالبہ کرو، ہزاروں روپے کے کپڑوں کا مطالبہ کرو، تو وہ رشوت لے کر پورے نہیں کرے گا تو اور کس طرح کریگا اس لئے ساری برائی کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔

عالمات کی ذمہ داری:

اگر بیوی خاوند کو متاثر کر کے اچھٹی کی طرف لاسکتی ہے تو بپڑھنے کے بعد آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو یوں استعمال کریں، گھر کے ماحول کو

بدلنے کے لئے یہ کام کریں، گھر میں تصویریں نہ لگائیں، کیونکہ گھر کو سجانا عموماً عورتوں کا کام ہوتا ہے اور آپ نے پڑھ لیا کہ حضور ﷺ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر نہیں گئے تھے کہ کپڑے کے اوپر ایک تصویر لگی ہوئی تھی فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کا نبی نہیں آتا۔ (قال علی القاری اللہم ان کان فیہا تماثیل فالانکار بسببہا، مرقات ۸/ص ۲۳۶)

تو تم گھر میں تصویریں لگا کر گھر کو تصویروں سے بھر کے چاہتی ہو، پانچ روپے کی مٹھائی منگوائی، میلاد پڑھا اور سمجھتی ہو کہ حضور ﷺ تشریف لے آئے، بیٹی کے گھر تو جاتے نہیں تھے آپ کے گھر آ جاتے ہیں۔

جہاں کتا ہو وہاں رحمت نہیں آتی:

انصار کے گھر میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے جاتے تھے ایک گھر آگے تھا اس میں چلے جاتے تھے، اس سے پہلے ایک گھر تھا اس کو چھوڑ دیتے، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ حضور ﷺ ہمارے گھر کے سامنے سے گزر کر دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر نہیں آتے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ! آپ ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر کر اگلے گھر چلے جاتے ہیں، ہمارے گھر کیوں نہیں آتے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا! تمہارے گھر میں کتا ہے، اس لئے میں نہیں آتا تو جس گھر میں کتا ہو وہاں رسول اللہ ﷺ نہیں آتے تھے، اور فرمایا جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اب رسول اللہ ﷺ اپنی زندگی میں انصار صحابہ کے گھر میں نہ آئیں جہاں کتا بندھا ہوا ہو اور ہم کتے باندھ کے پھر امید کئے بیٹھے ہیں کہ ہمارے گھر میں حضور ﷺ تشریف لے آتے ہیں، تو ہم نے تو اللہ کی رحمت کو گھر سے دھکے دے دے کر نکال دیا تو ہمیں سکون کہاں سے آئے۔

اگر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو، گھر سے تلاوت کی آواز آئے تو اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، گھروں کے ماحول بھی اچھے ہوں گے، برکت بھی ہوگی، اب صبح اٹھتے ہی جب بچے ٹی وی کا بٹن دبا کر وہی ناچ گانا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے دل دماغ کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، تو جب انصاری نے حضور ﷺ سے یہ سنا کہ چونکہ تیرے گھر میں کتاب ہے اس لئے میں نہیں آتا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ! جن کے گھر میں آپ جاتے ہیں ان کے گھر میں بھی تو بلی ہے، فرمایا بلی کا کوئی حرج نہیں، (مشکوٰۃ ۲/۳۸۷) بلی رکھنے کی اجازت دی، کتے رکھنے کی ممانعت کی۔

تو یہ اکثر و بیشتر گھر کا ماحول سنوارنا جو ہوا کرتا ہے یہ مستورات کا کام ہوتا ہے، تو پڑھنے کے ساتھ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ گھروں کے ماحول کو سنوارنے کی کوشش کریں، بچوں کی تربیت ابتداء سے ہی اچھی کریں، ایک تو یہ ذمہ داری آئی۔

علم کا فائدہ اور جہالت کا نقصان:

اور پھر دوسری ذمہ داری آیا کرتی ہے آگے خیر پھیلانے والی کہ جو مسئلہ آپ کو معلوم ہے آپ خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی بتائیں، ایک مسئلہ کی وضاحت تقریباً میں ہر جلسہ میں کرتا ہوں وہ آپ بھی سن لیں، بہشتی زیور میں لکھا ہوا مسئلہ آپ نے پڑھا کہ آٹا کھوندتے وقت ناخن کے اوپر کہیں آٹا جمارہ جائے اور خوشک ہو جائے اور وہ اتارنا نہ جائے اور وضو کیا جائے تو وضو نہیں، نایہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا مسئلہ ہے آپ نے پڑھا ہوگا، پہلے اس آٹے کو کھرچ کے اتارو اور اتارنے کے بعد پھر وضو کرو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال آٹے کی دیدی ان کے سامنے یہی بات ہوتی تھی، اور آج کل یہ جو ناخن پالش کا رواج چلا ہے جس کی تہہ ناخنوں کے اوپر بٹھالی جاتی ہے، جس کو بعد میں کھرچا جائے تو ٹکڑیوں کی شکل میں وہ اکھڑتا ہے، ایک ہے ناخن کا رنگ بدلنا مہندی کے ساتھ یا کسی عرق وغیرہ کے

ساتھ جن کو کھر چیں تو ٹکڑیاں نہیں اکھڑتیں صرف ناخن کا رنگ بدلہ ہوا ہوتا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں بلکہ عورت کے لئے ترغیب ہے کہ ہاتھ پر مہندی لگا کے رکھے، تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھ میں فرق ہو، وہ رنگ مانع نہیں ہے کیونکہ اس کو اگر آپ کھر چیں گے تو اس سے ٹکڑیاں نہیں اکھڑتیں۔

لیکن اگر برش کے ساتھ آپ نے ایسی پالش لگائی ہے کہ ناخن کے اوپر اس کی تہہ بیٹھ گئی اور بعد میں آپ اس کو چاقو کے ساتھ کھر چیں تو وہ ٹکڑیوں کی شکل میں اکھڑتی ہے تو یوں سمجھو کہ وہ سوکھے ہوئے آٹے کے حکم میں ہے تو جیسے آٹا لگا ہوا ہو تو وضو نہیں ہوتا تو اس ناخن پالش کے لگے ہوئے بھی وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ ناخن پالش آپ کے لئے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن وضو کرنے سے پہلے ناخن کو صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ جب وضو نہیں ہوگا تو غسل بھی نہیں ہوگا۔

اب جب فرض غسل ادا نہ ہوا تو نہ تلو نہ تلو کرنی جائز، نہ نماز پڑھنی جائز، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرہ کی بات بتاتا ہوں کہ مرنے کے بعد جنازہ تب ٹھیک ہوتا ہے جب میت کا غسل ٹھیک ہو، اور اگر میت کا غسل ٹھیک نہیں ہے تو جنازہ ہی نہیں ہوتا تو اگر ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کے اوپر یہ جمی ہوئی ہو اور آپ اسی حالت میں مر گئیں اور وارثوں کو بھی خیال نہیں آیا جہالت کی بناء پر تو یوں سمجھو کہ غسل ہی نہیں ہوا جب غسل ہی نہیں ہوا تو جنازہ بھی نہیں ہوا، جب جنازہ نہیں ہوا تو بے جنازہ جاؤ گی۔

یہ ہے علم کا فائدہ، جہالت کے ساتھ بسا اوقات انسان ایسی حرکتیں کر لیتا ہے اور معمولی معمولی باتوں پر زندگی بھر کی کمائی ضائع کر کے بیٹھ جاتا ہے، ان باتوں کو دیکھو، طہارت کے احکام توجہ سے پڑھو اور دوسروں کو سکھاؤ یہ بھی فرض ہے۔

خیر کے جاری ہونے کا ذریعہ بنو:

اپنے ہاں خیر کو پھیلانا اور اپنا کردار اچھا اس طرح رکھنا کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ یہ بچی عربی مدرسہ میں پڑھ کے آئی ہے، کتنی سلیقہ والی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو مدرسوں میں پڑھائیں۔

اور اگر تم نے عالمہ بن کے متکبرانہ چال اختیار کی اور دوسروں کے ساتھ تحقیر کا معاملہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ مدرسہ میں پڑھانے کے بعد بچیاں بد دماغ ہو جاتی ہیں لہذا مدرسہ میں نہیں پڑھانی چاہئیں، تو الٹا خیر کے بند ہونے کا آپ ذریعہ بن جائیں گی، اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، خاوند کے ساتھ مباحہ کرنا ہے، خاوند کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، شادی سے پہلے اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو خیر کا راستہ دکھانا ہے، گھر کے ماحول کو اچھے سے اچھا رکھنا ہے، تب اس پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔

خصوصیت کے ساتھ یہ بات نصیحت کی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ آپ اپنی صلاحیت کو خیر کے لئے استعمال کریں، اور ان برائیوں سے بچیں، اپنے سامنے نمونہ رکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، گھر کا کام وہ خود کرتی تھیں تو گھر کا کام خود کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی طریقہ ہے، اس لئے اس کو کبھی عیب نہ سمجھیں، گھر میں والدین کی خدمت کریں، چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالیں، اور جب سرال میں جائیں تو وہاں جا کے دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں اور گھر کا کام خود کریں، یہ ہے علم کا فائدہ اگر آپ اس کو حاصل کرنا چاہیں۔

آخری حدیث کا درس:

باقی رہا ختم کے موقع پر چونکہ ابتداء میں آپ کو پہلی روایت یا قاعدہ پڑھائی جاتی ہے اور بعد میں نصاب کی مقدار آپ کی کم ہے لڑکوں کے مقابلہ میں تو تبرکاً آخری روایت پڑھ دی جاتی ہے، تاکہ اول و آخر سامنے آجانے کے بعد اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ

کتاب کے ختم میں آپ بھی شریک ہو جائیں گی، ورنہ اصل کے اعتبار سے ختم صحیح البخاری طلباء کی ہوتی ہے جو اول سے لے کر آخر تک ساری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔

یہ تسبیح کی فضیلت حضور ﷺ نے بیان فرمائی کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمن کو بہت پسند ہیں زبان کے اوپر ہلکے پھلکے ہیں، اور جب قیامت کے دن ان کو میزان میں رکھا جائے گا تو بہت بھاری ثابت ہوں گے، وہ یہی کلمات ہیں۔

”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“

اس روایت پر امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں تاکہ خاتمہ اللہ کے ذکر پر ہو اور مجلس کے آخر میں بھی رسول اللہ ﷺ کی عادت تسبیح کی تھی ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“ (مشکوٰۃ ۱/۲۱۷) اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ کلمات مجلس کے آخر میں پڑھ لیے جائیں تو گفتگو کے درمیان اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ اس کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔

میں بھی اپنی گفتگو کو انہی کلمات پر ختم کرتا ہوں۔

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ

وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

اہل مدارس کے لئے لمحہ فکریہ

بموقع: افتتاحی تقریب

بتاریخ: شوال ۱۴۳۱ھ

بمقام: جامعہ دارالعلوم رحیمیہ پیرکالونی ملتان

خطبہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

أَمَّا بَعْدُ إحدَثْنَا الْحَمِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ
سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ
عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ
عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ
دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاخَرَ إِلَيْهِ

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ
ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ

تمہید

تعلیمی سال کا افتتاح ہے عربی مدارس میں عربی ترتیب کے تحت تعلیمی سال کا اختتام رجب میں ہوتا ہے، اور نئے سال کا افتتاح شوال میں ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادہ جلسہ کرنا مقصود نہیں ہوتا محض ابتداء میں احباب کو جمع کر کے خیر و برکت کی دعا کرنا مقصد ہوتا ہے، اور ایک نسبت اور جوڑ پیدا کیا جاتا ہے۔

حضرت حکیم العصر مدظلہ کے اساتذہ حدیث:

۱۳۲ھ شوال میں، میں نے یہ کتاب جامعہ قاسم العلوم کچہری روڈ ملتان میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ جو دیوبند کے اساتذہ میں سے تھے اور پاکستان بننے کے بعد تشریف لائے تھے، پاکستان میں وہ اسی علاقے میں رہنے والے تھے تعلیم دیوبند میں حاصل کی اور پھر بعد میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے ان کو بلوایا تھا [دیوبند کے اساتذہ میں سے تھے اور پاکستان بننے کے بعد ادھر تشریف لائے تھے۔

تو میں نے ان سے اس کتاب کی ابتداء ۱۳۷۳ھ میں کی تھی، اس اعتبار سے ۲۶ سال پچھلی صدی کے اور ۳۱ سال اس صدی کے، تو ۲۶ اور ۳۱۔۔۔۔۔ ۵۷ سال ہو گئے گویا کہ ۵۷ سال پہلے یہ کتاب شروع کی تھی اور رجب ۱۳۷۵ھ میں ختم ہوئی اس اعتبار سے ۵۶ سال ہو گئے اسے پڑھے ہوئے، جامع ترمذی بھی ہم نے انہیں سے پڑھی تھی اور صحیح مسلم، مؤطا میں، ابن ماجہ کے چند اسباق حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے پڑھے تھے، اور سنن ابی داؤد و شاکل حضرت مولانا علی محمد صاحب رحمہ اللہ جو بعد میں دارالعلوم کبیر والا میں شیخ الحدیث بھی ہوئے اور مہتمم بھی ہوئے ان سے پڑھی، سنن نسائی اور طحاوی حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب تونسوی رحمہ اللہ جو بعد میں خانپور میں ایک عرصہ تک شیخ الحدیث رہے سے پڑھی تھی، یہ میرے دورہ حدیث کے اساتذہ ہیں۔

بخاری شریف کی ابتدائی ابحاث:

بہت دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس موقع پر کیا بیان کروں جہاں تک تو حدیث کی مباحث کا تعلق ہے وہ تو لمبی چوڑی ابحاث ہیں جو اس روایت پہ کی جاتی ہیں، اور تمہیدی ابحاث جیسے مصنف کے احوال، کتاب کے احوال، خصوصیات کتاب، طرز مصنف رحمہ اللہ اور عظمت کتاب کیا ہے اور پھر جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں وحی کا تذکرہ ہے تو ان دونوں کا کیا جوڑ ہے، تو یہ ابتداء میں ہی اچھی خاصی طویل اور اہم ابحاث ہیں وہ تو آپ کے استاد آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ ایک مجلس میں ذکر نہیں کی جاسکتیں اور جہاں تک کتاب کی ابتداء کا تعلق ہے وہ عبارت پڑھنے سے ہو گئی ہے۔

میرے دماغ میں ایسے ہی کچھ مجنونانہ خیالات بے ربط سے گھومتے پھرتے تھے اور سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں اس مجلس میں کوئی بات کروں، لے دے کے طہیبت ایک طرف مائل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اگر میں وہ آپ حضرات کو سمجھا سکوں تو میری سعادت ہے اور آپ سمجھ جائیں تو آپ کو بھی ان شاء اللہ کچھ فائدہ ہو جائیگا۔

شکر کا مفہوم:

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ“ (سورۃ ابراہیم ۷) شکر کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ شکر اصل کے اعتبار سے کہتے ہیں ”قدر دانی“ کو میری نعمت کی قدر کرو میں نعمت میں اضافہ کروں گا تو اصل مفہوم شکر کا قدر دانی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ شکر اللہ کی بھی صفت ہے اور بندہ کی بھی ہے، چنانچہ فرمایا ”وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ“ (سورۃ سبأ ۱۳) اور دوسری جگہ فرمایا ”إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا“ اور آپ نے پڑھا ہو گا اسماء الہیہ میں بھی شکور کا لفظ آتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں بھی ہے ”أَنْ رَبِّي لَعَفُورٌ شَكُورٌ“ جس طرح التواب بندہ کی صفت بھی ہے اور اللہ کی صفت بھی ہے ”إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ“ (سورۃ البقرہ ۳۷) ”كُلُّ نَفْسٍ ظَالِمٌ مِّنْ عَمَلِهِ“ (سورۃ البقرہ ۳۷) ”كُلُّ نَفْسٍ لَّحَافٌ“ (سورۃ البقرہ ۳۷) ”كُلُّ نَفْسٍ لَّحَافٌ“ (سورۃ البقرہ ۳۷) ”كُلُّ نَفْسٍ لَّحَافٌ“ (سورۃ البقرہ ۳۷)

وَحَيْرُ الْحَطَّائِينَ التَّوَّانُونَ (مشکوٰۃ ۲۰۲/۱) تو بعض دفعہ ایک ہی لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے اللہ اور بندہ دونوں پر بولا جاتا ہے تو جب شکر کا معنی ہم قدر دانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اللہ کی نعمت کی قدر دانی کرے۔ تو اللہ بندہ کے عمل کی قدر دانی کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے قدر دانی ہو تو اللہ اس بندہ کا قدر دان ہے جو بندہ اللہ کی نعمت کا قدر دان ہے۔

قرآن و سنت کا علم اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے

شکر کے فضائل یا س کے طریقے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بات اس طرف لے جانا چاہتے ہوں کہ یہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں جس کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں یا جو اباب موصول رکھ چکے ہیں ان کو اس بات کا استحضار کرنا چاہیے کہ ان میں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو علم ہے اور عظیم ہے ہی قرآن و سنت کا علم تو یہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے، یہی نعمت ایمان کا منشا بنتی ہے اور ایمان سے دنیا و آخرت کی جو سعادتیں نصیب ہوتی ہیں وہ آپ حضرات کو معلوم ہیں۔

اور ایمان سے محرومی کے نتیجہ میں دنیا و آخرت کی جو بربادی آتی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ہے "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (سورۃ محمد ۱۹) علم کے ساتھ ہی یہ بات سمجھ میں آیا کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ایمان کا منشا بھی علم ہی ہے تو یہ سب عظیم ترین نعمت ہے تو ہمیں اس کی قدر دانی کرنی چاہیے۔

نعمت کی ناقدری کا انجام

اور اگر ہم ناقدری کر س گئے تو سب قدری پر اللہ تعالیٰ عام نعمتوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ اُنہی شکر کی کوئے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے اور اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، دونوں شقیں ذکر ہوئی ہیں جیسے ایک دوسری جگہ دونوں شقیں ذکر کی گئی ہیں سَيُؤْتِيهِمْ أَتَىٰ آتَا الْعُقُورِ الرَّحِمُ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں فقور رحیم ہوں

میں ہرے سوج میں اور تمام اپنی اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے مجھے فلاں چاہیے اور میں ہر ایک کی خواہش پوری کر دوں تو میرے خزانہ میں چھڑکے برابر بھی فرق نہیں آئے گا، اس سے اگلا جملہ نقل کرنا مقصود ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان اول تا آخر حتیٰ کہ جن و انس بھی اکٹھے ہو جائیں اور بد معاش سے بد معاش ترین انسان دل جیسے سب کے دل ہو جائیں، بد نصیب اور بد بردار اور سب سے زیادہ فاسق و فاجر انسان جیسے دل سب کے ہو جائیں، مطلب یہ کہ اول تا آخر تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتفاق کر لیں اور سب باغی ہو جائیں تو میرے ملک میں ایک چھڑکے برابر فرق نہیں آئے گا، اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ انسان کے ذہن میں مستحضر ہوں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ محتاج ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت علم کی دی ہے اور ہم لوگوں کو منتخب کیا ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اگر ہم نے اس کی بقدری کی تو پھر اس کے نتیجے میں ہمیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔

دنیا کی بقا دین کی بقا سے ہے۔

اور یاد رکھیے ایہ بات ایمان کے درجہ کی ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے یہ علم قرآن وحدیث اور دین باقی ہے اور اگر ترتیب بدل ہو کہ جب تک علم قرآن وحدیث اور دین باقی ہے، دنیا باقی ہے تو بھی ٹھیک ہے مطلب دونوں کا ایک ہے کہ ختم تک اس علم نے اور دین نے باقی رہنا ہے۔

آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ دین اور یہ ہم جو دین کا منشاء ہے یہ اس دنیا کے لئے روح کی طرح ہیں اور دنیا ایک ظاہری جسد کی طرح ہے جس طرح ہمارے اندر ایک روح ہے وہ جب تک موجود ہے اس کے تمام اعضاء متحرک ہیں روح کے ہمارے اعضاء موجود ہیں اور ایک ظم کے تحت یہ ساری مشینیں چل رہی ہیں اس لئے کہ

جائے گی تو صرف یہ نہیں کہ مشین رکت ہو جائے گی بلکہ بکھر بھی جائے گی، تمام اعضاء اندرونی، بیرونی سب عیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے اور سارا بدن ذرات کی صورت اختیار کر جائے گا تو جس طرح اس شخص روح نے سارے بدن کو جوڑ رکھا ہے اور اس کے نکلنے کے ساتھ اس وجود میں انتشار آ جائے گا۔

بالکل اسی طرح سے سمجھو کہ اللہ کا یہ دین اور یہ ہم وایمان اس پوری دنیا کے لئے روح کی طرح ہے، جب تک یہ موجود ہے دنیا منظم ہے ورنہ جس دن یہ روح نکل جائے گی دنیا بکھر جائے گی، اور یہ مضمون آپ حدیث شریف کے اندر پڑھتے رہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں کوئی ایک شخص اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ لفظ مقصود نہیں ہے، مشرکین کا اللہ اللہ کہنا کوئی شیت نہیں رکھتا اس لئے اللہ کا نام باقی رہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی توحید اور دین اور اللہ کی صفت معرفت جب تک باقی ہے تب تک دنیا باقی ہے تو یہ علم اور دین ساری کائنات کی روح ہے اس نے باقی رہنا ہے۔

خدمتِ دین کی توفیقِ قدر دانوں کو ہوتی ہے۔

باقی کہاں رہنا ہے؟ یہ ہے سوچنے کی بات! اللہ نے دین کو باقی تو رکھا ہے لیکن یہ کوئی وعدہ نہیں کیا کہ پاکستان میں رکھنا ہے، دین بہر صورت موجود رہے گا۔ (ان شاء اللہ) لیکن یہ وعدہ نہیں ہے کہ پاکستان میں رکھنا ہے مکہ والوں نے قہر نہیں دینا مدینہ مرکز بن گیا، مدینہ سے اٹھا تو مرکز کوفہ ہو گیا، کوفہ سے دمشق چلا گیا، دمشق سے بغداد آ گیا، اور بغداد سے دلی آ گیا، در دلی سے پھر دیوبند آ گیا، اگر ایک ملاقات خالی ہوا تو دوسرا آباد ہو گیا، اب فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ناقدری سے یہ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے اور یہ خدمتِ دین کی امانت کسی دوسری جگہ نہ چلی جائے۔

حضرت حکیم العصر مدظلہ کی دعا:

کہنے کو جی تو چاہتا ہے مگر طبیعت بھی رکتی ہے، صرف آپ حضرات کے فائدے کے لئے اس بات کا اظہار کرتا ہوں، ہمارے زمانہ طالب علمی میں جس دن بخاری شریف ختم ہوئی تھی اس دن میں ایک ویران مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے بہت رویا تھا اور اس دن سے میری مسلسل ایک دعا جو اللہ توفیق دیتا رہا میں کرتا رہا رویا اس لئے تھا کہ اے اللہ! آج ہمارے احادیث شریفہ کے اسباق کا اختتام ہوا ہے اب آئندہ یہ کتابیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں، زندگی کے آخر تک یہ میرے ہاتھ میں رہ جائیں اور ایک دعا جو اللہ سے کرتا تھا آج آپ کے سامنے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں آپ کی تعلیم کے لئے۔

میں تہجد میں یا خلوت میں اس زمانہ سے ہی جو محض اللہ کی توفیق سے ہوا یہ کوئی فخر کرنا مقصود نہیں ہے، نہ ہی کوئی فخر کی بات ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے صبح اٹھنے کی عادت طالب علمی کے زمانہ سے تھی، تو میں اللہ کے سامنے تنہائی میں اور اندھیرے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ! تو نے اس دین کو قیامت تک باقی رکھا ہے، اور تو نے باقی رکھنا بھی انسانوں کی وساطت سے ہے، جیسے قرآن کریم باقی ہے حفاظ کے سینوں میں، اسی طرح علم باقی ہے علماء کے سینوں میں، فرشتے اس کی حفاظت کرنے کے لئے نہیں آئیں گے، یا اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے ان نیک بختوں میں شامل کر لے، جن کو تو اس علم اور دین کی بقاء کا ذریعہ بنائے مجھے اس سلسلہ میں شامل کر لے۔

اہلیت بھی دے اور کام بھی لے:

پھر بے وقوفوں والی بات ذہن میں آجاتی کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ تیرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے قابلیت ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ دین کو باقی رکھا جائے گا تو پھر میں درخواست کروں گا کہ یا اللہ! مجھے وہ دروازہ بتا دیں کہ اہلیت و صلاحیت کہاں ملتی ہے میں وہاں

سے مانگ لاتا ہوں، اور اگر یہ بھی تیرے ہی پاس ہے تو پھر میری اس درخواست کے ساتھ یہ بھی درخواست ہے کہ یہ اہیت وق بلیت بھی دے اور کام بھی لے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ

داد تور ا قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد تور است

تیری طرف سے عطاء قابلیت کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ قابلیت تب ملتی ہے جب تیری طرف سے عطاء ہوتی ہے۔ آج میرا بال بال اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں قبول فرمایا اور آگے قبولیت اس کے اختیار میں ہے اور میں بہت پر امید ہوں کہ جب اس نے کام میں لگایا ہے جو علامت ہے قبولیت کی تو وہ ضرور قبول بھی کرے گا (انشاء اللہ) عمر کا سارا حصہ تقریباً ۶۳ سال ہو گئے مجھے مدرسوں کی روٹیاں کھاتے ہوئے اور ان میں وقت گزارتے ہوئے اور اس وقت میں اناسی ویں ۹۷ سال میں جا رہا ہوں یعنی اسی ۸۰ کو ہاتھ لگانے والا ہوں تو یہ تھی قدر دانی۔

مدینہ منورہ میں حضرت حکیم العصر مدظلہ کی دعا:

اور اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی حرمین شریفین میں جانے کی (آج تو معلوم نہیں کہ میں کیا آپ کے سامنے یہ باتیں کھول رہا ہوں) تو جب حرمین شریفین میں جانے کا اتفاق ہوا تو جانا پہلے بھی ہوتا تھا لیکن ۱۴۰۳ھ میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ میں رمضان میں گیا اور حج کر کے آیا تقریباً چار سو چار ماہ ٹھہرنے کا موقع ملا ڈیڑھ پونے دو ماہ تقریباً مدینہ منورہ اور ڈیڑھ پونے دو ماہ مکہ مکرمہ میں، اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ رمضان شریف میں تو مسجد نبوی میں رش ہوتا ہے لیکن رمضان شریف گزر جانے کے بعد عمرہ والے واپس آ جاتے ہیں اور حجاج ابھی جانا شروع نہیں ہوتے تو مسجد نبوی خالی ہوتی ہے صرف نماز کے وقت میں شہر کے لوگ آتے ہیں باقی اوقات میں

خالی ہوتی ہے تو ایسا موقع بھی ملتا رہا کہ ریاض الحجۃ میں صرف اکیلا ہی بیٹھا ہوں روضہ اقدس کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں اور ایک دعا میرے ذہن میں مجنونانہ آئی ہوتی تھی۔

جب میں ریاض الحجۃ میں بیٹھ جاتا تو سامنے محراب نبوی ﷺ ہوتا جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے اور سامنے وہ منبر نبوی ﷺ ہوتا جہاں آپ ﷺ خطبہ دیا کرتے تھے تو وہاں بیٹھے میں یہی دعا کرتا رہتا کہ یا اللہ اجودین اس منبر و محراب سے شائع ہوا ہے جو سرور کائنات ﷺ کو تو نے عطاء کیا مخلوق کی نجات کے لئے اور رسول اللہ ﷺ نے اس منبر و محراب سے اس کی اشاعت فرمائی ہے یا اللہ اوہ پاک صاف ستھرا دین مجھے بھی نصیب فرما جس میں کفر و شرک اور نفاق کی بالکل آمیزش نہ ہو بلکہ خاص طور پر صاف ستھرا دین نصیب فرما، میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں پھر جب وہاں سے اٹھتا تو روضہ اقدس ﷺ پر جا کر کھڑا ہو جاتا، ہمارے عقیدے کے مطابق آپ ﷺ سنتے ہیں اور سفارش کی درخواست حضور ﷺ کی خدمت میں کی جاسکتی ہے تو میں صلوٰۃ و سلام بھی پڑھتا اور پھر کہتا یا رسول اللہ! میرے لئے اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی چیز طلب فرمائیں کہ اللہ مجھے وہ خالص دین نصیب فرمائیں جو دین آپ ﷺ لے کر آئے اور مخلوق کی نجات کے لئے آپ ﷺ نے اس کی نشر و اشاعت کی، میں اپنے آپ کو آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین کی خدمت کے لئے وقف کرتا ہوں، مجھے قبولیت کے طور پر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دین کی خدمت کے لئے قبول کر لے صبح و شام دن رات میری یہی ایک دعا ہوتی تھی۔

مکہ معظمہ میں حضرت حکیم العصر مدظلہ کی دعا

پھر مدینہ سے مکہ مرمہ آ گیا یہاں بھی رش نہیں ہوتا تھا تو حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر بیت اللہ کی دہلیز سے چٹ کر، ملتزم سے چٹ کر، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے، صفا، مردہ پر عمرہ کرتے ہوئے بس یہی ایک دعا زبان پر ہوتی کہ یا اللہ! مجھے دین صحیح نصیب فرما،

قرآن وحدیث کی صحیح سمجھ و فہم اس آپ سے یہی مانگتا ہوں اور مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک آپ مجھے دین کی خدمت میں لگائے رکھیں اور اگر مجھے دین کی خدمت سے محروم نہ ہو تو مجھے موت دیدینا کیونکہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

تو مکہ مکرمہ میں بھی جو بھی اجابت دعا کے مقام تھے میں نے وہاں رو رو کر، ہاتھ پھیل پھیلا کر یہی دین حق مانگا ہے پھر حج کے دن آگئے تو عرفات میں یہی دعا، مزدلفہ میں بھی یہی دعا مانگتا۔

دعاؤں کا اثر:

مزدلفہ میں جب ہم عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے تو اس رات میں نے ایک خواب دیکھا، حالانکہ عام طور پر مجھے خواب دیکھنے کی عادت نہیں ہے مجھے خواب نہیں آتے، تو خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک لمبی قمیص پہن رکھی ہے اور میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میری قمیص کتنی لمبی ہے اور یہ آج سے نہیں میری بہت پرانی عادت ہے کہ میں لمبی قمیص پہنتا ہوں یہ میں نے خواب دیکھا جس وقت میری آنکھ کھلی فوراً مجھے وہ حدیث یاد آئی جو بخاری میں کتاب العلم میں آپ کے سامنے آئے گی، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا تو مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قمیص سب سے زیادہ لمبی نظر آئی صیہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یہ رسول اللہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ”دین“ ہے تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ جو دین آپ نے اپنے اساتذہ سے حاصل کیا ہے یہی دین صحیح ہے جس کو اختیار کیا جائے۔

واللہ العظیم اتنا اطمینان قلبی حاصل ہوا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں اپنے اکابر کے مسلک میں بھی شک نہیں پاتا جو بھی اکابر کا مسلک میرے سامنے آیا میں اس پر ٹھوس پتھر کی طرح قائم ہوں، یہ سب حضرات جانتے ہیں جنہوں نے میرے پاس سالہا سال گزارے ہیں، تو اس قدر مجھے اطمینان قلب ہو گیا۔

علم کی بقدری سے بچو

تو یہ ساری قصہ کہانی میں نے آپ کو صرف اس لئے سنائی ہے کہ میں ہر روز 'اسلام' اخبار کا مطالعہ کرتا ہوں اور ایک حادثہ پہلے نہیں تھا لیکن اس سال تو بہت کثرت کے ساتھ سامنے آیا وہ یہ کہ شاید ہی کسی مدرسہ کا اشتہار اسلام اخبار میں آیا ہو جو اس عنوان سے خالی ہو کہ ہم میٹرک بھی کروائیں گے، بی اے بھی کروائیں گے، کمپیوٹر، انگریزی بھی سکھائیں گے اور یہ ہر مدرسہ کے اشتہار میں تھا گویا کہ اب دینی مہم کی طرف بلانے کے لئے آپ و انگریزی کے حوالے دیئے جا رہے ہیں جو عداوت ہے اس بات کی کہ ہم دین کی بقدری دل میں آئی اور ان چیزوں کی قدر بڑھتی جا رہی ہے، اس وقت سے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں مدارس سکول نہ بن جائیں اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نعمت واپس لے لیں۔

اور یہ چیز ہم پر اتنی مسلط ہو گئی ہے کہ جب ہم باقاعدہ انگریز کے غلام تھے اس وقت بھی ہمارے دل و دماغ میں یہ اتنی مسلط نہیں تھی پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ کبھی بھی مدارس کے جلسوں میں کانفرنسوں میں انگریزی زبان میں بچوں سے تقریر کروائی ہو اور ہم صرف یہ تاثر ظاہر کرنے کے لئے کہ ہمارے بچے انگریزی بولنا جانتے ہیں، جس سے انگریزی کی عظمت نمایاں ہو، سال دو سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کو سٹیج پر لا کر ان سے انگریزی میں تقریر کرائی جاتی ہے، یہ دکھانے کے لئے کہ ہمارے بچے انگریزی جانتے ہیں جب ہم باقاعدہ غلام تھے اس وقت ایسا نہیں تھا۔

پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم کیا اچھی بولتے ہو انگریز کے چوڑھے، گتہ صاف لرنے والے تم سے اچھی انگریزی بولتے ہیں تو یہ تم نے کونسا فخر حاصل کر لیا؟ یعنی پہلے آپ لوگ قرأت سنایا کرتے تھے ایک چھوٹے بچے سے کہ یہ حافظ سوئیڈیا اس چھوٹے بچے نے روایت یزہ میں، تاکہ لوگوں کو

شوق پیدا ہو کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اس طرف سے کراتے ہیں اور اب انگریزی میں تقاریر ماری ہیں، مکالمے ہو رہے ہیں مدارس کے شیچ پر یہ علم دین کی بے انتہا قدرتی ہے۔

اور اس سے ذرا لگتا ہے کہ دو چار سالوں میں ہمیں مدارس سکول نہ بن جائیں، اور یہ علم دین ہم سے کوٹ کرے کسی اور ملک میں نہ چلا جائے، اس لیے اس نعمت کی بے قدرتی نہیں کرنی تھی۔ لہذا ہم نے اسی طرح جس طرح ہمارے اکابر نے چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھایا ایسا ہی ہم کریں گے، میں ہر جگہ یہ سوال کرتا ہوں مجھے صرف اتنا یاد کہ جن کو تم کمپیوٹر سکھاؤ گے، انگریزی سکھاؤ گے وہ کیا چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھاے گا؟ اگر اس کا قرآن پڑھاے گا ارادہ ہے تو پھر اس کو کمپیوٹر کی ضرورت کیا ہے، اور جب وہ یہ چیزیں سیکھ لے گا تو وہ دو گھنٹے مارکیٹ میں کام کرے گا، بیس ہزار روپے کم لے گا یا کسی تجارتی فرم میں چلا جائے گا، بینک میں چلا جائے گا اور وزنی رقم کم لے گا۔

علم کی بے قدرتی کا انجام

اور ہمارے جو پرانے حضرات چھ آرٹس ہیں دس دس گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں تو کہیں ج کے سال کے آخر میں پندرہ بیس حافظ تیار کرتے ہیں، اور تنخواہ صرف پانچ سات ہزار روپے ہوتی ہے اور میں نے کراچی کے نئی اجتماعات میں پیسینجے ساتھ کہا ہے کہ یہ بڑے مدارس جنہوں نے اپنے رخ تبدیل کر لئے ہیں مجھے یہاں کا ایک لڑکا دکھاؤ جو اس وقت پڑھا رہا ہو، میں نے کہا تم سارے کراچی کا سو کہو کہ تمہیں قرآن پڑھاے والے مظفر گڑھ، ذریہ غازی خان، اور ملتان، اور اس جیسے دیگر غریب علاقوں کے پڑھے ہوئے بیٹھے قرآن پڑھاے نظر آئیں گے، جس کا مطلب یہ ہے ہمارے دل کے اندر جو عظمت آگئی ہے وہ ان کاموں کی ہے دین کی نہیں ہے۔

ہم اپنے ہاتھوں سے مدارس کو اجاڑ رہے ہیں

اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھو اور خوب کم ڈالو، کھاؤ جب کہ ہمارے بزرگوں کا نظر یہ

یہ تھا کہ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اس میں معاش کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے، اس لئے انہوں نے مانگ کے کھایا اور مانگ کے کھلایا اور دین پھیرایا اور اب حال یہ ہے کہ یہ معاشی نظریہ بن گیا ہے، یہ بات ہے جو میرے دل کو ستاتی ہے اور میں بہت دکھ محسوس کرتا ہوں، کہ یہ کیا ہو گیا کہ انگریز ہمارے مدارس کو اجاڑ نہ سکے لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے مدارس کو اجاڑتے جا رہے ہیں، انگریز ہمیں ان راستوں پر نہ چلا سکا۔

اور یاد رکھیں! ہم تو جا رہے ہیں اگر اس بارے میں عقل نہ آئی تو دو چار سال کے اندر علوم عربیہ ان مدارس سے ختم ہو جائیں گے اور یہ سکول و کالج کی کیفیت اختیار کر جائیں گے، اور علم دین کسی اور ملک میں چلا جائے گا تو سعادتمند ہیں وہ بچے جو میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ جو دنیا کو لات مار کر، سادہ پہن کر، سادہ کھا کر، اس دین کے سلسلہ میں جڑ جائے تو قیامت تک جو ایک زنجیر بنے گی جیسے انجن کے ساتھ مال گاڑی کے ٹوٹے پھوٹے ڈبے جڑے رہیں تو کھڑکھڑ کرتے جہاں انجن پہنچتا ہے وہاں پہنچ ہی جاتے ہیں، ہم جیسے کنہگار بھی ان شاء اللہ العزیز اگر اس زنجیر میں لگے ہوں گے جو سرور کائنات ﷺ تک پہنچے گی ہم بھی جیسے کیسے ہیں ان بزرگوں کے پیچھے پہنچ جائیں گے۔

مدارس کا اصل ہدف قرآن و سنت کی اشاعت ہے:

تو یہ میرا مقصد ہے جو میں نے آپ کے سامنے اتنی لمبی گفتگو کی اور اپنے دکھ کا اظہار کیا تو شکر کرو، علم کی ناقدری نہ کرو کہیں محروم نہ ہو جائیں، اگر تمہارے دل کے اندر عظمت انگریزی کی آگئی اس دین کے مقابلہ میں تو یاد رکھو! پھر تمہارے ذہن میں مسجد نہیں آئے گی، مدرسہ نہیں آئے گا، اور درس گاہیں نہیں آئیں گی بلکہ تمہارے ذہن میں دفتر آئیں گے، مارکیٹ کے دفتر، بینک کے دفاتر یا کوئی اور دفاتر آئیں گے اور پھر اپنی زندگی اکارت کر لو گے۔

سنو! بہت دنیا ہے یہ کام کرنے والی، یہ چیزیں ان کے لیے چھوڑ دو اور اپنے لئے وہی راستہ تجویز کرو جو اس دین کی بقاء اور اس کی اشاعت کا ہے تب ہوگی اس نعمت کی قدر

دانی، اگر ہم نے یوں کیا تو اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا اور اگر ہم نے اس کی بے قدری کرنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی کمال نہیں ہے کمال تو انگریزی بولنے میں ہے تو یہ علم دین کی بے انتہا ناقدری ہوگی۔

اہل مدارس قرآن و سنت اور حدیث و فقہ کو بنیادی اہمیت و فوقیت کے ساتھ مقصد حیات بنا کر تعلیم و تعلم کے مشغلہ کو اختیار کریں اگر ہمارے مدارس میں انگلش اور کمپیوٹر کو بنیادی اہمیت دیکر اجاگر کیا گیا تو یہاں سے اصحاب دین پیدا ہونے کی بجائے آفس کلرک پیدا ہونے لگیں گے، یہ اہداف مدارس کے خلاف ہے۔

تبلیغ کے لیے انگلینڈ اور امریکہ ہی کیوں؟

میں کہا کرتا ہوں کہ ذرا اتنا سوچ لو کہ جو تم کی محسوس کرتے ہو کہ ہم تبلیغ کے لئے انگلش پڑھتے پڑھاتے ہیں تو تمہیں تبلیغ کے لئے انگلینڈ اور امریکہ ہی کیوں نظر آتا ہے روس اور چین نظر کیوں نہیں آتا؟ جس کو دیکھو انگریزی پڑھ کے امریکہ جائے گا یا انگلینڈ جائے گا وہاں تو اتنے مبلغ پھرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور یہ روس چین اور جاپان جتنے علاقے ہیں ان میں تمہیں تبلیغ کا شوق نہیں ہے؟ اس کے لیے تم چینی یا روسی زبان کیوں نہیں پڑھتے؟ اور یہاں جب تم مدرسہ کے سٹیج پر بچے سے انگریزی میں تقریر کروا دیتے ہو تو مجمع میں ایک فی صد آدمی بھی نہیں ہوتا جو اس کو سمجھ رہا ہو تو یہ تم نے کونسا تیرا رلیا؟

مدارس کے موجودہ طرز عمل سے کہیں ملا مسٹر نہ بن جائے:

میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پوری کر گئے، انہوں نے مولوی کو مسٹر بنانے کی بجائے مسٹر کو مولوی بنا دیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مدارس کے موجودہ طرز عمل سے کہیں ”ملا“ مسٹر نہ بن جائے، دنیا کا کونسا حصہ ایسا ہے کہ جس میں ڈاکٹر، انجینئر یا افسر تبلیغ نہیں کرتے پھر تے؟ ہر ہی ذہیر احمد اللہ تبلیغ ہو رہی ہے مولوی کو مسٹر بنانے کی بجائے حضرت نے مسٹر کو مولوی بنایا۔

ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین میں لگایا ہے تو اس کی قدر کرو اور اسی پر ڈٹے رہو ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں بلکہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں سڑک پر جھاڑو دینے والا نہیں بنایا، ہمیں عیش و عشرت کی زندگی نہیں عطاء فرمائی اور ایسے اسباب نہیں دیئے کہ ہم ہوٹلوں یا سینماؤں میں چکر لگاتے پھرتے بلکہ یہی مسجد کی چٹائی اور اپنے در پر پیشانی رگڑنے کی توفیق دی اسی پر اللہ کے شکر گزار ہیں دعاء ہے کہ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس نعمت کو باقی رکھے! آمین، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے (آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

صدقہ خیرات کھانے والا طبقہ

بموقع: دستار بندی

بتاریخ: 23 جون 2010ء

بمقام: العصر تعلیمی مرکز پیر محل

خطبہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

أَمَّا بَعْدُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ
أَرْزَاقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ
إِلَّا مَنْ أَحَبَّ فَمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، وَالَّذِينَ فُيْسِي بِيَدِهِ
لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ (مشکوٰۃ / ج ۲ ص ۴۲۵)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى
ذَلِكَ لِمَنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
تُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ إِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَاتُوبُ إِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ إِلَيْهِ

حدیث کا ترجمہ۔

میں نے آپ کے سامنے رسول کائنات ﷺ کا ایک قول مبارک پڑھا ہے جس کو نقل کرنے والے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کائنات ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق ایسے ہی تقسیم کیے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں۔

”إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ شُحَّتْ وَمَنْ لَا يُحِثُّ“ دنیا کا سارو سامان اللہ ان کو بھی دیتا ہے جن کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ان کو بھی دیتا ہے جن کو پسند کرتا ہے۔
”وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحْتَنَ“ جس کو اللہ نے دین دیدیا تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ کو اس شخص کے ساتھ محبت ہے۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ“ کوئی بندہ مسلمان نہیں بنتا ”حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ“ جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو، مسلمان بننے کے لیے دل اور زبان کا مسلمان بننا ضروری ہے ”وَلَا يُؤْمِنُ“ اور وہی شخص مؤمن نہیں بنتا ”حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ تَوَاقُفًا“ جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف ہے یہ اس کے مؤمن ہونے کی علامت ہے اور دل اور زبان کا مسلمان ہو جانا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے، یہ روایت کا غلطی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔

مشبہ اور مشبہ بہ کی وضاحت

اب اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں ”إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَحْلَافَكُمْ“ کنا قسم بیکم آرزائیکم“ ہوش کرتا ہوں سادگی کے ساتھ بات سمجھانے کی، اسی نقطہ کے تحت ہمارے ہاں ایک مشہور اصطلاح ہے تشبیہ و تلمیح ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ،

اس میں جس کو تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ بہ کہتے ہیں، جیسے ہم کہیں کہ زید شیر جیسا ہے تو زید کو ہم نے تشبیہ دی شیر کے ساتھ تو زید مشبہ ہے اور شیر مشبہ بہ ہے تو سنتے ہی آدمی سمجھتا ہے کہ زید کی بہادری بیان کرنا مقصود ہے کیونکہ شیر بہادری میں مشہور ہے اور جب ہم کہیں گے کہ زید شیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زید کو بہادر کہا جا رہا ہے

مشبہ سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس میں ایک حقیقت یہ ہے کہ تشبیہ وہاں ہو سکتی ہے جہاں مشبہ بہ زیادہ مشہور ہو اور تقریباً سب کے نزدیک مسلم ہو اور اس کے سمجھنے میں کوئی سی قسم کی دقت نہ پیش آئے اگر ایک آدمی شیر کو ہی نہیں جانتا، شیر کی بہادری کو نہیں جانتا وہ زید شیر ہے کا کیا مطلب سمجھے گا؟ زید شیر ہے اس سے بہادری وہی شخص سمجھے گا کہ جو شیر کو بھی جانتا ہے اور جنگلی جانوروں میں شیر کی بہادری کو بھی جانتا ہے وہ سمجھے گا کہ زید شیر ہے کا کیا مطلب ہے (تھوڑی سی توجہ کریں گے تو بات انشاء اللہ سمجھ میں آئے گی) تو جس کو مشبہ بہ کہتے ہیں جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ ایک تو مشہور ہوتا ہے اور اسے دوسرا مسلم ہوتا ہے اور اس کی وہ صفت جس سے تشبیہ دینا مقصود ہے وہ ایسی واضح ہوتی ہے جس میں زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ہمارا رازق اللہ ہے

یہاں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تقسیم کو تشبیہ دی ہے کہ ”کَمَا قَسَمَ لَكُمْ تَرَاثُكُمُ“ جیسے اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں تو رزق کی تقسیم یہ مشبہ بہ ہے اور خلاق کی تقسیم یہ مشبہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ نے ہی ہے یہ اتنی بڑی واضح حقیقت ہے کہ جس میں زیادہ غور و خوض کی ضرورت نہیں انسان بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ رزق اللہ سے آتا ہے اس سے ملنا ہے اور اتنا ملتا ہے جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے۔

یہ ایک واضح حقیقت ہے کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا، ”اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ“ (سورۃ الرعد ۲۶) اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یہ اختیار اللہ کا ہے۔

ایک ہی بازار میں ایک ہی چیز کی دکان دو شخص رتے ہیں ایک سال کے بعد دیکھتا ہے تو اس میں نفع پاتا ہے اور دوسرا سال کے بعد دیکھتا ہے تو خسارہ ہوتا ہے، ایک کاشتکار کی فصل اچھی ہو جاتی ہے دوسرے کی اچھی نہیں ہوتی، اور ایک کے پاس مال آتا ہے لیکن اس کے استعمال میں نہیں آتا، چور لے جاتے ہیں، ڈاکو چھین لیتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، اور جو آپ کھاتے ہیں اس لقمہ میں سے بھی جتنا آپ کا حصہ نہیں ہوتا وہ دانوں میں پھنس جاتا ہے اور فارغ ہو کے آپ تنکے کے ساتھ نکال کے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں رزق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے، آپ کو کھانا ہے اور وہی آپ کھا سکتے ہیں اس پر کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس انداز میں دیتا ہے اور نہیں دیتا تو جتنی چاہو کوشش کر لو نہیں ملے یہ ایک حقیقت واضح ہے لیکن اتنا کافر غور نہیں کرتا مسلمان غور کرتا ہے۔

رزق کی وسعت پر اللہ کا شکر ادا کرو

اس عقیدہ کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو رزق وسعت سے دیا ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی کام کرنے کی، نکلیں دیں میں نے استعمال میں، زبان ان میں نے استعمال کی، ماتھ پاؤں دیے میں نے استعمال کیے، بدنی قوت ان میں نے استعمال کی، یہ سب کچھ اللہ کا عطا ہے اگر ان ہاتھوں اور پاؤں کی محنت سے ساتھ دلی چیز حاصل ہوئی تو وہ بھی اللہ کی دلی عطا ہے جب آپ نے اللہ کی دلی عطا چیز کے ذریعہ سے اس کو حاصل کیا ہے تو وہ چیز اللہ کی دلی عطا ہے۔

قارونی نظریہ اور اس کا انجام:

اور یہ سمجھ لینا کہ میں نے اس کو اپنی استعداد سے کمایا ہے اور میں نے اس کو اپنی محنت سے کمایا ہے لہذا یہ میرا ہے یہ قارونی نظریہ ہے، قارون ایک بہت مشہور و معروف سرمایہ دار گزرا ہے قرآن کریم نے اس کی سرمایہ داری کی تعریف کی ہے اور قارون ایک محاورہ بن گیا کہ جب کسی کے سرمایہ دار ہونے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ تو قارون ہے۔

قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لیکر چلتی تھی تو تھکاوٹ محسوس کرتی تھی، اتنے اسکو اللہ نے خزانے دیے تھے اور جب کہنے والوں نے اسے کہا کہ اللہ نے تجھے یہ مال دیا ہے، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو تو اب اللہ کی مخلوق پر احسان کر جو اللہ کے محتاج بندے ہیں جو کم نہیں سکتے تو ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کر، ان کی مدد کر، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر: ”أَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ“ (سورۃ قصص ۷۷) جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر، اس کا گے سے جواب ہے ”إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي“ اللہ نے کیا احسان کیا ہے میں نے اپنی استعداد سے کمایا ہے ”إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي“ (سورۃ قصص ۷۸) میں یہ مال دیا گیا ہوں اپنے اس علم کی بناء پر جو مجھے حاصل ہے۔

مجھے کمانے کے طریقے آتے ہیں اس لیے میں نے کمایا اس میں اللہ کا کیا احسان ہے، اس لیے میں لہر رہا ہوں کہ یہ سمجھ لینا کہ یہ مال میری کمائی کا نتیجہ ہے یہ قارونی نظریہ ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اگر تو نے اپنی استعداد سے کمایا ہے تو تو اس کو بچا بھی سکتا ہے۔

لیکن میں تجھے دھاتا ہوں کہ میں جب تجھ سے چھینتا ہوں تو تو اس کو اپنی استعداد کے ساتھ بچا نہیں سکتا اس کو بمع اس کے خزانوں کے، بمع اس کی کوٹھی اور بنگلہ کے زمین میں

صدق خیرات کھانے والا طبقہ
 غرق کر دیا، اس کی استعداد اس کے کس کام آئی؟ قرآن کریم نے یہ قصہ سنایا ہے جس سے
 معلوم ہوتا ہے کہ دیتا بھی اللہ ہے اور چھینتا بھی اللہ ہے۔

اس لیے اگر اللہ دیدے تو اس کا شکر ادا کرو اور شکر ادا کرنا یہ انسان کی بندگی کا
 تقاضہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ کے
 ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔
رزق کی تقسیم میں مومن اور کافر برابر ہیں:

اور پھر آگے جس کو اخلاق کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے اس سے مراد اخلاق دینیہ
 ہیں، آگے فرمایا کہ دنیا کا سامان تو اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے اور اس
 کو بھی دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ کو محبت نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ رزق کی تقسیم میں مومن
 کافر کا فرق نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی کھلاتا ہے، مومنوں کو بھی کھلاتا ہے، رزق کا زیادہ مل
 جاتا اللہ کے محبوب ہونے کی علامت نہیں، رزق کی تنگی اللہ کے نزدیک مبغوض ہونے کی
 علامت نہیں اللہ یہ مال دونوں کو دیتا ہے، محبوبوں کو بھی دیتا ہے، اور جو محبوب نہیں ہیں
 ان کو بھی دیتا ہے۔

اب اس پر اگر تفصیل سے عرض کرنا چاہوں تو بہت لمبی بات ہے، اجمالاً اتنا سمجھ
 لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع ہوا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، انبیاء علیہم السلام کی
 تاریخ قرآن کریم میں مولے مولے واقعات کے تحت بیان کی گئی ہے اس سے یہ ایک
 حقیقت واضح ہوتی ہے انبیاء علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کے مخالفین کی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دنیا کا
 سامان کم دیتا ہے اور ان کے مخالفین کو کافروں کو دنیا کا سامان زیادہ دیتا ہے، تاریخ اس بات پر
 شاہد ہے اور اگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کا تبصرہ:

سب سے زیادہ تذکرہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ قہاقت کے بادشاہ کے ساتھ جس کو فرعون کہتے ہیں اب یہ بادشاہ ہے بادشاہوں کے پاس تو بہت خزانے ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بے چارے فقیر اور درویش آدمی ہیں، وگناہوں کے آگے تھے فرعون کو تبلیغ کرنے کے لیے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو زبان استعمال کی ہے وہ صورت زخرف میں ہے فرعون کہتا ہے "الَیْسَ لَیْ مُلْکُ الْمِصْرِ" کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں "وَهَٰذَا الَّذِیْ رَجَعْتَ مِنْ یَٰحِیٰی" اور یہ نہیں میری ماتحتی میں چلتی ہیں میں بہتر ہوں "مِنْ هَٰذَا الَّذِیْ هُوَ مَہِیْنٌ وَلَا یَکْذِبُیْنِ" (سورۃ زخرف ۵۲) میرا اور اس کا مقابلہ کیا ہے میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ نہیں میری ماتحتی میں چلتی ہیں میرے مقابلہ میں یہ کیا ہے "محمین" کا لفظ استعمال کیا اور محمین کا غلطی معنی ہوتا ہے ذلیل اور بے قدر، یہ محمین ہے اس کو میرے مقابلہ میں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔

کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی کثرت بھی تھی "وَلَا یَکْذِبُیْنِ" بات واضح طور پر کر رہیں سکتا، میں اگر کسی کو نمائندہ بناتا ہوں تو اس کو سونے کے شکن پہناتا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں تو اس کو سونے کے شکن کیوں نہیں پہنائے گئے؟ ہمارے نمائندوں کے آگے پیچھے پولیس ہوتی ہے حفاظت کرنے والی، یہ اکیلا پھرتا ہے اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے، اس کے آگے پیچھے فرشتوں کی فوجیں کیوں نہیں ہیں، یہ فرعون کا تبصرہ ہے جو قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔

گویا کہ اس کو اپنے تخت پر، اپنے تاج پر، اپنی سلطنت پر، اپنے خزانوں پر، اتنا ناز تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مال نہ ہونے کی بناء پر وہ محمین کے لفظ سے ذکر کرتا ہے کہ یہ ذلیل آدمی میرے مقابلہ میں کیسے آگیا، قرآن کریم کی ان آیات کی تفسیر اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ فرعون کی دماغ کیا ہوتا ہے اور انبیاء علیہم السلام کا مقام کیا ہوتا ہے۔

حکام قوم کا کھاتے ہیں

حالانکہ بادشاہوں کے خزانے غریبوں کی کمائی سے ہی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بادشاہ ٹوٹری نہیں اٹھایا کرتے، وہ اپنے ڈنڈے کے زور پر آپ لوگوں سے لیتے ہیں اور اپنے خزانے کو بھر کے اسی کے اوپر وہ پیش و عشرت کرتے ہیں، کیا کروں، ایک بہت اہم عنوان ذہن کے اندر رہا ہے جس کو اگر میں پورے مالہ و ماسبیہ کے ساتھ بیان کروں تو وقت بھی زیادہ ہو جائے گا اور آپ بوریات بھی محسوس کریں گے کوشش کرتا ہوں ایک عنوان قائم کرنے کی۔

آج لوگ کہتے ہیں کہ مولوی مانگ کے کھاتے ہیں، یہ قرآن کریم کے حافظ چندے پر گزارہ کرتے ہیں، یہ صدق خیرات کھاتے ہیں اس لیے اگر کسی کو کہا جائے کہ اپنے بچہ کو دین پڑھاؤ تو فوراً اس کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ کھائے گا کہاں سے؟ کیا یہ بھی اسی طرح مانگتا پھرے گا جس طرح یہ مولوی مانگتے پھرتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے لوگ اس بات کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں اور ذرا اس بات کو سوچنے کی کوشش نہیں کرتے جیسا کہ ایک شاعر نے شعر میں کہا ہے کہ

مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خیرات

تم یہ مانو یا نہ مانو شاہ و حاکم سب گدا

آج حکومت آپ سے ٹیکس لیتی ہے ڈنڈے کے زور سے وہ آپ کی ہی کمائی ہے، وہی جمع ہوتا ہے خزانہ میں وہ آپ کی ہی کمائی ہے لیکن لی سوئی ہے ڈنڈے کے زور سے اور اسی کمائی سے صدر مملکت تنخواہ لیتا ہے۔

اسی کمائی سے وزراء عیشی کرتے ہیں،

اور اسی کمائی سے سارے حاکم لے کے کھاتے ہیں،

اور اسی کمائی سے کالجوں کے پروفیسر تنخواہ لیتے ہیں،

اسی سے پرنسپل تنخواہ لیتے ہیں،

اور اسی سے ہی ساری فوج اپنا خرچ جیتی ہے اور پنا خرچ چلاتی ہے۔ وہ سارے کا سارا خزانہ آمان سے نہیں برسا ہوتا وہ آپ ہی سے لیا ہوا ہوتا ہے اس بات کو بھی طرح سمجھیں! فوج کا خرچ آتا ہے خزانہ سے اور خزانہ جمع ہوتا ہے آپ کے نیکوں سے اور تمام۔ تمام حکام آپ کے ہی خزانہ سے تنخواہیں دیتے ہیں لیکن ڈنڈے کے زور سے۔

ہم بھی قوم کا کھاتے ہیں:

اور اگر اللہ کے نام پر یا اللہ کے رسول کے نام پر آپ سے مانگ رہا جاتا ہے تو وہ آپ کو برا لگتا ہے اور اگر ولی ڈنڈا کھائے لیتا ہے تو وہ آپ سے مل بھی کرتے ہیں، ہر بھی جھکاتے ہیں اور دیتے بھی ہیں اس بات کو ذرا سوچ لو! ہوتا وہ بھی آپ کا ہی ہے تم کھاتے ہیں ہم بھی آپ ہی کا کھاتے ہیں اس میں فرق نہیں ہے لیکن وہ ڈنڈے کے زور پر دیتے ہیں اور ہم آپ سے خوشی کے ساتھ، اللہ کا واسطہ دے کر یا اللہ کا نام لے کر لیتے ہیں دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے۔

وہ بھی قوم کا کھاتے ہیں ہم بھی قوم کا کھاتے ہیں، سکوں بیچ بھی تنخواہ لیتا ہے وہ بھی قوم کے خزانہ سے لیتا ہے اور یہ تنخواہ کے حقدار اس لیے سمجھے جاتے ہیں کہ یہ قوم کے خادم ہیں، اس لیے قوم کے ذمہ ان کا خرچہ ہے۔

مہذب اور بد معاش ڈاکو میں فرق:

معاف کرنا، درآج تو ہمارا ذوق یہ بن گیا کہ ایک افسر نرسی پر بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد قلم کے زور سے ڈاکہ مارتا۔ اور ایک ڈاکو کلشن کوف لے کر سڑک پر کھڑا ہو کے ڈاکہ مارتا ہے اگر آپ عقل لے ساتھ سوچیں گے تو دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس نے کلشن کوف دکھائے آپ کو مانتا ہے اور یہ قلم کے زور سے لوثتا ہے، آپ کا حق اس وقت تک آپ کو نہیں دیتا جب تک آپ اس کی سیب نہیں بھرتے یہ قلم کے زور سے ڈاکہ ہے، یہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ خوشی لے ساتھ دیتے ہیں۔

بھی صدقہ خیرات کھانے والا طبقہ
ایک مہذب ڈاکو ہے وہ قلم کے زور سے لیتا ہے اور دوسرا بد معاش ڈاکو ہے
جو کلا شکوف کے زور سے لیتا ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کو دونوں نے لوٹا ہے
اس نے بھی لوٹا ہے اور اس نے بھی لوٹا ہے۔

لیکن آپ کے سامنے اگر ذکر آجائے کہ بتاؤ گدا اگر اچھا ہے یا ڈاکو؟ تو آپ ڈاکو
کو سلام کرتے ہیں اور گدا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ڈاکو آپ کے نزدیک معزز ہے
قلم کا ڈاکو سب سے زیادہ معزز ہے، کلا شکوف کے ڈاکو سے بھی آپ ذرتے ہیں۔

لیکن اگر کوئی آپ سے رحم کی اپیل کر کے پانچ روپے لیتا ہے تو وہ آپ کو محسوس ہوتا
ہے کتنے حقائق ہیں جو اس طرح مخفی ہو گئے لیکن ایک بات یاد رکھیے! رزق کا ذمہ اللہ نے لیا
ہے ”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا“ (سورۃ ہود ۷) کوئی جانور زمین
کے اوپر موجود نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، حقیقت سمجھنے کی کوشش کیجئے!۔

رزق کی تقسیم کا طریقہ کار:

اب رزق دینے کے اللہ کے دو طریقے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جس کو رزق حاصل
کرنے کیلئے اللہ نے کوئی نہ کوئی ذریعہ دیدیا ہے،

کسی کو زمین دیدی،

کسی کو دوکان دیدی،

کسی کو فیکری دیدی،

کسی کو ملازمت دیدی،

وہ اس کے ذریعہ سے رزق حاصل کرتا ہے۔

اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ان اسباب میں سے کوئی سبب نہیں رکھتے اور وہ محض بے
کار ہیں اور گداگری سے گزارہ کرتے ہیں یہ طبقہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور ایک ہیں جو قومی
خدمت میں مصروف ہیں اور وہ جو اپنا معاوضہ حاصل کرتے ہیں وہ ایک حقیقت ہے۔

انبیاء علیہم السلام کا طرز عمل:

تو اللہ تعالیٰ نے دین پہنچانے کیلئے انبیاء علیہم السلام کو جو منتخب کیا تو دو نبی ایسے ہیں جن کے متعلق آتا ہے کہ وقت کے بادشاہ تھے۔

ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام لیکن ان دونوں کے متعلق بھی روایت میں صراحت ہے کہ نہ حضرت داؤد علیہ السلام خزانہ میں سے کوئی پیسہ لیتے تھے اور نہ حضرت سلیمان علیہ السلام خزانہ سے اپنے خرچ کیلئے کوئی پیسہ لیتے تھے۔

انہوں نے کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا باقی تمام انبیاء علیہم السلام ان ظاہری اسباب سے خالی تھے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک تاجر تھے بچپن میں بکریاں بھی چرا لیں لیکن جب نبوت مل گئی اور اللہ نے دین کی خدمت و مرگادی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا نہ تجارت کی اور نہ کوئی اور کام کیا ہے۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا، دین کا کام کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رزق کی کفالت کیسے کی وہ ایک بہت عظیم باب ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے وہ ہدیہ دیتے ہیں ملتا ہے کھاتے ہیں، باقی کام جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا دین کی محنت کا کیا ہے۔

اصحاب صفہ صدقہ خیرات کھاتے تھے:

ہمارے ہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے اپنا مقصد دین کے پڑھنے پڑھانے کو بنالیا، ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے کیلئے خاص کر لیا جس کے لیے ہمارے ہاں لفظ بوا جاتا ہے اصحاب صفہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی تو مسجد کے ساتھ ہی چھپر ڈال دیا تھا مدرسہ کے طور پر اور اس میں ایسے لوگ آکر ٹھہرتے تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا مسکین قسم کے فقیر قسم کے

ہم صدقہ خیرات کھانے والا طبقہ۔ لوگ جن میں سرفہرست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اس قسم کے لوگ جو آئے اور ان کا مقصد صرف دین و حاصل کرنا تھا، نیا کاسب کچھ چھوڑ چھاڑے آئے بیٹھ گئے مہمان وہ رسول اللہ کے سمجھے جاتے تھے۔

اور ان کے اخراجات کیسے چلتے تھے؟ اصحاب صفہ کا خرچ کہاں سے پورا ہوتا تھا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، صدقات و خیرات کی ترغیب دی تو زکوٰۃ یا صدقہ خیرات جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وہ آپ سب اصحاب صفہ کے اوپر خرچ کرتے۔

پہلے دن سے ہی قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے والوں کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تجویز جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی ہدیہ آتا تھا تو آپ بھی استعمال فرما لیتے تھے لیکن اگر کوئی بہت کم صدقہ لے تو آپ مدرسہ میں بھیجتے اور اصحاب صفہ کے اوپر تقسیم کر دیتے تھے۔

ہم صدقہ خیرات کھانے میں کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرتے۔

اس لیے میں بار بار اس دور میں جبکہ لوگوں کا ذہن پروپیگنڈے کے خراب کر رکھا ہے، بڑے بڑے مجموعوں کے اندر میں نے یہ بات ظاہر کی کہ دیکھو پہلے دن سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث پڑھنے والوں کیلئے صدقہ اور خیرات تجویز کیا ہے، جو صدقہ خیرات آتا تھا وہ انہی کے اوپر خرچ کرتے تھے۔

وہی رواج آج تک چلا آ رہا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے اخراجات اکثر و بیشتر صدقہ خیرات سے ہی پورے کیے جاتے ہیں تو اگر ہمارے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کو ہی پسند کیا ہے، اللہ کی تعلیم کے تحت اس طبقہ کے لیے یہی چیز رکھی ہے تو ہم اس کے لینے میں اور اس کے کھانے میں کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرتے

یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے تھنہ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ اللہ کا مال ہے جو ہم لھاتے ہیں
اور اس اللہ کے مال کو کھانے کی بنا پر اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔

صدقہ کھانے والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے

اور یہی وجہ ہے کہ ہر لوگ صحیح طور پر دین کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے
ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔

وقت کے جابروں اور فرعونوں کے ساتھ ٹکرانا بھی ایسی کام ہے، مامدار، سرکاری
دار آدمی حکومت کی مخالفت کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میری فیملی پہ قبضہ نہ ہو جائے،
میری تجارت کو نقصان نہ پہنچ جائے، میری زمین پر کوئی قبضہ نہ کرے یہ سارے حکومت کے
سامنے بزدل ہوتے ہیں، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے بات کرنے والے
اور حق کہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات پر پے ہوتے ہیں یہ آپ کے
سامنے ایک حقیقت ہے جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، یہ اسی بل کی بات ہے کہ یہ دیکھ
فرعونوں کے سامنے بھی اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے باتیں کرتے ہیں، مامدار ہمیشہ خدمت سے
سامنے بزدل ہوتا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے حکومت کی مخالفت کی تو میری
تجارت کو نقصان پہنچ جائے گا میری رعایت کو نقصان پہنچ جائے گا، میری فیملی کو نقصان پہنچ
جائے گا۔

میں مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں

جیسے پچھلے دنوں میں جب نجر نواں میں لڑیں وہ روز کا معاملہ ہوا تھا تو ہمارے
وہاں مولانا قاضی حمید اللہ صاحب نے مجھے خود سنایا کہ جب ہم نے ہمارے ہم پیچوں کی دعا نہیں
لگائی تھی، یہ تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہماری زبان پیچوں کی انگلیں نکلی کریں اور ان کو

لوگوں کے سامنے بھگائیں اور دوڑائیں اور اوپر سے حکومت کی طرف سے آڈر آیا ہوا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، بچیوں کی شلواریں اتارنی ہیں اور ان کو نیکریں پہنانی ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب نے بلوایا اور کہا کہ مولانا! آپ باز آجائیں میں آپ کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹوں گا یہ بات اس نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کے کہی میں نے کہا کہ حضور! میں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے پڑھا ہے میں ان کا شاگرد ہوں ایسی حکومت جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا ہمارے استاد اس کو بھی للکارتے تھے تم کیا چیز ہو؟

یہ دھمکی دو تم کسی کارخانہ دار کو، تم یہ دھمکی دو کسی کاروباری کو، تم یہ دھمکی دو کسی زمیندار کو، میرے ساتھ تو نے آہنی ہاتھوں کے ساتھ کیا نمٹنا ہے چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھاتا ہوں آ جاؤ اور آ کے وہ مجھ سے چھین لو، اور میرا کیا کر لو گے، میرے پاس ہے کیا جو تم مجھ سے چھین لو گے، یہ دھمکی تو تم ان کو دو جن کے پاس بینک کا سرمایہ ہے کہ ہم تمہارے اکاؤنٹ منجمد کر دیں گے مجھے کیا دھمکی دیتے ہو، میں تو چٹائی پر بیٹھ کے پڑھاتا ہوں آ جاؤ جس وقت مرضی آ کے مجھ سے چھین لو، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، یہ حوصلہ درویشوں کا ہوتا ہے۔

احسان جتلا کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو:

اور پھر دیکھو! اللہ نے اپنا حق متعین کیا ماں میں، اپنا حق متعین کرنے کے بعد کہا کہ اتنا ادا کرو پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا ”لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى“ (سورۃ البقرہ ۲۶۴) احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کر لینا۔

اب اگر تم نے صدقہ دیا ہے اور کل کو احسان جتلاؤ کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی اللہ کے نام پر دیا، ہوا سب بے کار ہو جائیگا، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اللہ نے احسان جتلانے سے منع کیا اور تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے وہ میرا مال ہے جو ان فقیروں تک پہنچایا گیا ہے تم نے فقیروں پر احسان نہیں کیا میرا فرض ادا کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا یہ اللہ کا حق

ہے بندوں کا نہیں اس لیے اگر کسی شہر کے سارے فقراء مل کے مالدار لوگوں کو کہہ دیں کہ ہم تمہیں زکوٰۃ معاف کرتے ہیں تم ہمیں زکوٰۃ نہ دو تب بھی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی ، فقیر کو معاف کرنے کا کوئی حق نہیں۔

یہ فقیر کا حق نہیں یہ اللہ کا حق ہے ، اللہ نے متعین کیا ہے جب اللہ نے متعین کیا ہے تو اللہ کامل ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس مال کو ان لوگوں تک پہنچاؤ اور تم اس مال کو پہنچاتے ہو۔

خبردار امیر فرض تم نے ادا کیا ہے ان کے اوپر احسان نہیں جتنا اگر تم نے ان کے اوپر احسان جتلیا تو تمہارا دیا ہوا مال باطل ہو جائے گا ”لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى“ (سورۃ البقرۃ ۲۶۳) احسان جتلا کے ، تکلیف پہنچا کے اپنے صدقوں کو باطل نہ کر لیا کرو ، اس لیے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے !

ہم سرکاری امداد نہیں لیتے :

پہلے دور میں جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں تو مدارس کے لیے جائیدادیں وقف ہوتی تھیں اور یہ ان سے اپنے اخراجات پورے کرتے تھے ، انگریز کی حکومت میں ہمارے اکابر نے یہ طریقہ اپنایا کہ حکومتیں اگر اصرار بھی کریں تو ہم ان کی امداد نہیں لیتے ، یہ ہمارے اصول میں طے شدہ بات ہے ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آٹھ اصول لکھے تھے دارالعلوم دیوبند کو قائم کرتے وقت ان میں ایک یہ بھی ہے کہ سرکاری امداد نہیں لینی ، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مدرسے ہیں جنہوں نے سرکاری امدادیں لیں اور نیچے اجڑ کے بیٹھ گئے اور ہم جیسے لوگ جو آپ کے صدقات و خیرات پر پل رہے ہیں تو آج بھی الحمد للہ ان کے مدارس کے اندر آپ کو رونق نظر آتی ہے اور قرآن و حدیث کا چرچا ہے اس لیے جب ہم حکومت کا کھاتے نہیں تو ہم حکومت کا گاتے بھی نہیں۔

اور جو حق بات ہوتی ہے وہ ہم کہتے ہیں، ورنہ کے کہتے ہیں، علی الامان کہتے ہیں تو یہ صدقہ خیرات کا مدرسہ میں آنا یہ آپ حضرات کا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی کے بعد کسی قسم کا احسان جتنا، یا ان کی تحقیر کرنا یہ دعویٰ ذہن ہے اور اس مال کی نمائی ہو اپنی استعداد اور دنیا یہ قارونی ذہن ہے مسلمان کا ذہن یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے اللہ نے دیا ہے پھر اللہ نے کہا ہے کہ چالیس روپے میں سے ایک روپیہ تم میرے نام پر دیدو انیس روپے تم خود رکھو تو یہ اللہ کا فرض اور ایسا جابر ہا ہے، اور فرض کی ادائیگی کے ساتھ تم کسی پر احسان نہیں کرتے یہ مسلمانوں والا ذہن ہے۔

علماء کی خدمت سعادت ہے:

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ سے ہی ہمارے حصہ میں قرآن و حدیث پر ہنسنے والوں نے حصہ میں یہ خیرات و صدقات آئے ہیں اور یہی صدقہ خیرات کھانے والے مفتی بنتے ہیں، یہی صدقہ خیرات لھانے والے شیخ الحدیث بنتے ہیں، یہی صدقہ خیرات کھانے والے حافظ ہیں قاری ہیں، معلم ہیں، اور انہی کی برکت سے یہ دین کی چہل پہل ہے یہ انہی صدقہ خیرات لھانے والوں کی برکت ہے، اور ان کی خدمت اگر آپ لرتے ہیں تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھو یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔

رشک کسے کہتے ہیں:

ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کردوں سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں کہ، آدمی ایسے ہیں کہ جن کی طرف دیکھو انسان سے دل میں حسرت ہوتی چاہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا "لَا حَسَدَ إِلَّا فِي رِئَاسٍ" (مشکوٰۃ ۳۲۱) صحیح روایت ہے، "و آدمیوں کے ساتھ یہ رشک نہیں رہنا چاہیے" کی ہار دیکھی تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میری بھی ہار ہوتی، کسی نے بھی دیکھی تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ کاش میرے پاس بھی کوئی ہوتی اس کو رشک کرنا کہتے ہیں۔

قابل رشک افراد

آپ ﷺ نے فرمایا کہ دو شخص ہیں جن کے متعلق دل میں یہ حسرت ہونی چاہیے اور کسی کے متعلق نہیں کسی وزیر کو دیکھ کے تمہارے دل میں حسرت نہ آئے کہ کاش میں بھی وزیر ہوتا، صدر کو دیکھ کے تمہارے دل میں حسرت نہ آئے کہ کاش میں بھی صدر ہوتا، دو شخص ہیں اگر وہ سامنے آئیں تو تمہارے دل میں حسرت ہونی چاہیے کہ کاش میں ایسا ہوتا۔

ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے "مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَاتِهِ فِي الْحَقِّ" جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور پھر اس کو حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، مال کے بعد حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہو جب ایسا شخص تمہارے سامنے آئے تو تمہارے دل میں حسرت ہونی چاہیے کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس حق میں خرچ کرتا اللہ کے راستہ میں خرچ کرتا۔

اور ایب آپ ﷺ نے فرمایا کہ "مَنْ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا" جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین دیا ہے، اور قرآن دیا ہے اور وہ اس کی نشر و اشاعت میں لگا ہوا ہے اس کو دیکھ کر تمہارے دل میں حسرت ہونی چاہیے کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا اللہ اور اللہ کے رسول کی کلام کے رموز و اسرار وہ تو ختم نہیں ہوتے۔

ایک حافظ کی تیاری میں مالدار اور استاذ برابر کے شریک ہیں:

یہ بات یہ ہے کہ حضور ﷺ نے دو کا تذکرہ جو کیا ہے ان دو میں بھی ایک رشتہ ایک آدمی کے پاس مال ہے اور وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن خود وہ جاہل ہے، کچھ پڑھ پڑھا نہیں سکتا تو پیسے کے ساتھ دین کی خدمت نہیں ہوتی۔

ایک سے پاس علم ہے، پیسہ نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ میں دین کی نشر و اشاعت کروں لیکن میں کہاں طالب علموں کو بخوؤں، میں کہاں سے

کتاب نیکر دوں، کہاں سے کھانا کھلاؤں، وہ پیسے اور اسباب کے بغیر اپنے علم کی نش و اشاعت نہیں کر سکتا، اور اگر یہ دونوں اکٹھے ہوں کہ مال والا اپنا مال خرچ کرے اور علم والا علم پھیلانے کیلئے محنت کرے تو دونوں جب ملیں گے تو دین کی گاڑی چلے گی نہ دین کی گاڑی اکیلے عالم سے چلتی ہے، نہ دین کی گاڑی کسی اکیلے سرمایہ دار سے چلتی ہے سرمایہ دار اور عالم دونوں ملیں گے تو وہ گاڑی چلے گی۔

اور پھر اس مدرسہ کے نتیجہ میں جو حافظ تیار ہوئے وہ صرف استاد کا صدقہ جاریہ نہیں ہے، وہ صرف مدرسہ والوں کا صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ ان کا بھی ہے کہ جنہوں نے مالی اسباب مہیا کیے، اور مالی اسباب مہیا ہونے کے ساتھ مکان بنا، کتابیں ملیں کھانا ملے بجلی کا انتظام ہوا تو دونوں اس ثواب میں برابر کے شریک ہیں اور دونوں کا صدقہ جاریہ ہے۔

جلسہ منعقد کرنے کا مقصد

اور یہ جو جلسے کیے جاتے ہیں جہاں ان کا اور مقصد ہے یہ اصل کے اعتبار سے تعلیم بالغان کا شعبہ ہے کہ جو چھوٹی عمر میں پڑھ نہیں سکے وہ کم از کم کبھی کبھی علماء کی مجلس میں بیٹھ کے دین کی باتیں سن لیا کریں۔

یہ جلسہ تعلیم بالغان کا ذریعہ ہے اس لیے انہیں ایسی باتیں ہونی چاہئیں جس میں عقائد کی تصحیح ہو جس میں اعمال کی تصحیح ہو، جس میں نظریات کی اصلاح ہو، تاکہ سننے والوں کی دینی تربیت ہو، یہ جلسے بہت لوگوں کی دینی تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں یہ ہے ان کا اصل مقصد اور یہ جلسہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مدرسہ کی چار دیواری میں جو مدرس بیٹھے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ کتنا انہوں نے پڑھایا، کتنے بچوں کو پڑھایا، کتنے حافظ ہوئے، کتنے قاری ہوئے، کتنے عام بنے، لیکن مال خرچ کرنے والے جو باہر ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ مدرسہ میں کیا ہوا

کیا نہیں ہوا تو سال کے بعد اس جلسہ کے موقع پر پورے سال کی کارکردگی آپ کے سامنے لائی جاتی ہے تاکہ آپ اس بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے جو اس کی خدمت کی ہے ہم نے جو پیسے خرچ کیے ہیں وہ ضائع نہیں ہوئے، بیکار نہیں گئے۔

یہ پیسے ایسے کام میں لگے ہیں کہ جس کے ساتھ حافظ تیار ہو گئے، جس کے ساتھ عالم تیار ہو گئے، تو مدرسہ کی کارروائی دکھانے، سنانے اور آپ کو مطمئن کرنے کیلئے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے جب بچوں کی بات آتی ہے تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور خرچ کیے ہوئے مال کے بارے میں آپ کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے۔

اس لیے مال دار اور علم والوں کی آپس میں موافقت کہ ایک مال خرچ کرے اور دوسرا علم کے ساتھ محنت کرے یہی دین کی رونق کا باعث ہے اور اسی کے ساتھ ہی آگے علم کا سلسلہ چلتا ہے اسی سلسلہ میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا، جس کی کارروائی آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہے۔

آپ اپنا تعاون جاری رکھیے اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو محنت کی توفیق دے اور مدرسہ کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھیے اور دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کو دین کی خدمت کیلئے قبول فرمائے۔

(آمین)

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ماہ محرم کے شرعی احکام

بموقع: ہفتہ وار اصلاحی پروگرام
بمقام: جامعہ باب العلوم کھروڑ پکا

خطبہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ بِحَمْدِهِ وَتَسْتَعِينُهُ وَتَسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفَسِينَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔
أَمَّا بَعْدُ ۱

فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ
هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَالَّةٌ وَفِي
رَوَايَةٍ كُلُّ ضَالَّةٍ فِي النَّارِ، (مشکوٰۃ ۱/۲۷)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى
ذَلِكَ لَيَمَنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
تُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ

تمہید

سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہو چکا کہ آج جو دن نذرِ رات ہے یہ ہمارے نئے سال کا پہلا دن تھا اور آج کی رات جو ہے یہ دوسری رات ہے یہ بات تو میں نے آپ کے سامنے زشتہ بیان میں واضح کر چکی کہ اسلام میں اپنی تاریخ کو سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرِ ہجرت سے شروع کیا گیا ہے۔

اس لیے ہمارا سن ہجری ہے جب کہ عیسائیوں کا سن، سنِ میلادی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ابتداء کرتے ہیں، عیسوی سن جو ہے وہ میلادی سن ہے اور اسلامی سن جو ہے یہ ہجری سن ہے ہجرت سے اس سال کو شروع کیا گیا اور اسلام کی تاریخ کی ابتداء لی گئی اس پر تفصیلی گفتگو میں نے پیچھے بیان میں کی تھی کہ اصل میں مسلمانوں میں اس جذبہ کو باقی رکھنا مقصود ہے۔

کہ حق کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جانِ قربان کر دے، رُوِ وطنِ قربان کرنا پڑے تو انسانِ وطن بھی قربان کر دے، کنبہِ قبیلہِ قربان کرنا پڑے تو ننبہِ قبیلہ بھی قربان کر دے، کاروبار اور تجارتِ قربان کرنی پڑے تو وہ بھی قربان کر دے، اہل و عیال چھوڑنے پڑیں تو وہ بھی چھوڑ دے، یہ سفرِ ہجرت اس بات کی ملامت ہے کہ اسلام کا نشوونما جو ہوا تھا وہ ان قربانیوں کے نتیجے میں ہوا تھا اور یہ قربانی کا جذبہ مسلمانوں میں باقی رکھنا مقصود ہے۔

اس لیے آپ کو ہر وقت ہر مہینے ہر تاریخ کے ساتھ یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرِ ہجرت کا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سفرِ ہجرت کی تاکہ یہ قربانی کا جذبہ ہر مومن اور ہر مومن کے بچے میں پرورش پائے اور نشوونما پائے اس پر تو تفصیل میں گذشتہ بیان میں کر چکا ہوں۔

ماہِ محرم اور اس کے احکام

یہ ہمارا پہلا مہینہ ہے، محرم اس کا نام ہے، اس مہینہ سے کچھ شرعی احکام کا تعلق

بھی ہے۔ پھر اس مہینہ میں لوگوں نے بدعات ایجاد کر لیں، طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں باتوں کو سمجھ کے رکھیں

❁ کہ اسلامی احکام اس مہینہ کے بارے میں کیا ہیں؟

❁ اور لوگوں کی ایجاد کردہ بدعات کیا ہیں؟

❁ کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے؟

❁ اور کونسے کام کرنے چاہئیں؟

ہمیں شریعت نے ہر معاملہ میں ہدایات دی ہیں، محرم کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں بعض باتیں ذکر کی گئی ہیں۔

دس محرم کے تاریخی واقعات

اس تاریخ کا اہم واقعہ لڑکھات نہیں ہے، واقعہ ربلا جو بہت اہم واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں۔

وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساٹھ سال بعد پیش آیا ہے وہ ساٹھ ہجری کا واقعہ ہے ساٹھ سال بعد پیش آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دس محرم کے متعلق کچھ اہمیت دلائی ہے۔

جس وقت آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دس محرم کا وزہ رکھ رکھا اور روز رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے ”نثر الطیب“ میں علامہ امت حضرت مولانا اثر علی تھانوی سیاح نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اس تاریخ میں بہت اہم واقعات پہلے پیش آئے ہیں، طوفان نوح کا اختتام اور ان کے مخالفین کا تباہ ہونا اور حضرت نوح علیہ السلام کی مٹی کا جودے سے پر ٹھہرنا یہ بھی بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بھی دس محرم کو نمایاں ہوا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جو فرعون تھا اور فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ اور بنی اسرائیل کے نجات ہونے کا واقعہ یہ بھی اسی تاریخ میں پیش آیا تھا۔

دس محرم کا روزہ:

اور یہود کے اندر اس واقعہ کا چرچا تھا اور اس واقعہ کی وجہ سے دس محرم کو یہود بھی عبادت کیا کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے اس تاریخ کے روزہ کو فرض قرار دیا تھا جب تک رمضان المبارک کی فرضیت نہیں آئی تھی تو دس محرم کا روزہ فرض تھا، آپ خود رکھتے تھے، اور رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے (بخاری ۱/۲۶۸، مسلم ۱/۳۵۹) اور یہ فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات اس تاریخ میں دی تھی، اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق یہود کے مقابلہ میں زیادہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام ایک دوسرے کے ساتھ بالکل بھائیوں والا معاملہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں اور یہی اہل حق ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے کہ اہل حق کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تائید ہوتی ہے۔

تو گویا کہ شکر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی بنی اسرائیل نے نجات پائی تھی تو شکر کے طور پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔

مکہ میں مشرکین کے مقابلہ میں اہل کتاب کو ترجیح:

ہاں البتہ ایک روایت کتابوں میں موجود ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے کہ آپ کے سامنے تذکرہ آیا حدیث شریف میں آپ پڑھیں گے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے عادت شریفہ تھی جب آپ مکہ میں تھے اگر کوئی عادت، کوئی کام اس قسم کا ہو کہ ایک

طریقہ کے مطابق مشرک کرتے ہیں، اور ایک طریقہ کے مطابق اہل کتاب کرتے ہیں تو آپ مشرکوں کے مقابلہ میں ہمیشہ اہل کتاب کو ترجیح دیتے تھے۔

کیونکہ اہل کتاب، بہر حال اللہ کی کتاب والے تھے علم والے تھے، اور مشرکین کا جو طور طریقہ تھا وہ سراسر جہالت پر مبنی تھا تو آپ موافقت کیا کرتے تھے اہل کتاب کی، اور مشرکین کی مخالفت کرتے تھے۔

ایک معروف واقعہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ عرب کے اندر رواج تھا سر کے اوپر لمبے لمبے بال رکھنے کا، بال رکھنے کے بعد لوگوں کی دو عادتیں تھیں، اہل کتاب سر کے درمیان میں چیر نہیں نکالتے تھے ویسے ہی بغیر چیر نکالنے کے بالوں کو رکھتے تھے، اور مشرکین مکہ چیر نکالا کرتے تھے، بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے دھے ایک طرف ہوتے، آدھے ایک طرف ہوتے جس کو ہم چیر نکالنا کہتے ہیں، مشرکین مکہ چیر نکالتے تھے۔

اور یہود چیر نہیں نکالتے تھے، بال سارے ہی رکھتے تھے، مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے اور اہل کتاب بھی رکھتے تھے، تو جب تک آپ مکہ میں رہے، چونکہ وہاں غلبہ مشرکین کا تھا تو آپ اپنی ہر عادت میں مشرکین کی مخالفت کرتے تھے اور اہل کتاب کی موافقت کر لیتے تھے اس لیے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے سرور کائنات ﷺ کے بالوں میں چیر نہیں نکالا کرتے تھے، جو مشرکین کا طریقہ تھا، اس کے مطابق آپ چیر نہیں نکالتے تھے۔

اہل کتاب کی مشابہت سے بچو:

اور جس وقت مشرکین مغلوب ہو گئے اور مدینہ منورہ میں آپ کی سلطنت قائم ہو گئی وہاں ارد گرد آباد زیادہ تر یہودی تھے، اب تقابل یہود کے ساتھ ہو گیا، جب تقابل یہود کے ساتھ ہو گیا تو سرور کائنات ﷺ نے اپنی امت کو یہ سبق پڑھایا اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ سبق پڑھایا کہ اپنے آپ کو اہل کتاب سے ممتاز کرو، اہل کتاب کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کیا کرو "لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُودِ وَالصَّارِئِ" نصرائیوں

اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کیا کرو، چھوٹی چھوٹی عادتوں میں بھی حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسلام کا اپنا ایک تشخص ہے، مسلمان کو چاہیے کہ اپنے تشخص کی رعایت رکھے اور کسی دوسری قوم کی نقالی نہ کرے اس لیے پھر وہاں آپ ﷺ نے باہوں کے سلسلہ میں بھی اپنی عادت بدل دی کہ یہود باہوں کے درمیان چیر نہیں نکالا کرتے تھے۔

سرور کائنات ﷺ نے چیر نکالنا شروع کیا (سنن نسائی ۲۴۸۰۲) اس لیے مدینہ منورہ میں جا کے آپ کا عمل چیر نکالنا تھا تا کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو بلکہ آپ اپنا تشخص عیدہ کر لیں، مشرکین جاہل جو تھے وہ اسلام کے مقابلہ میں شکست کھا کے مر مٹ گئے، اور یہ یہود و نصاریٰ اہل علم تھے ان کا وجود پہلے سے چلا آتا تھا اور بعد میں بھی باقی تھا، علمی طور پر مقابلہ انہی کے ساتھ تھا تو رسول اللہ ﷺ نے پھر زور اس بات پر دیا ہے کہ تمہاری مشابہت ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی چھوٹی عادت میں بھی اس کو نمایاں کیا ہے، یہود کی عادت تھی دروازے کے سامنے جانور باندھتے تھے اور دروازے کے سامنے گندگی رہتی تھی۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کا حال یہود کی طرح نہیں ہونا چاہیے تشبیہ دے کے بتایا کہ اپنے گھروں کے سامنے صفائی رکھا کرو یہود کی طرح گوبر وغیرہ کے ڈھیر دروازوں کے سامنے نہ لگایا کرو اس پر بھی آپ ﷺ نے یہود کا تذکرہ کیا۔

داڑھی میں بھی یہود کی مشابہت سے بچو:

حتیٰ کہ یہاں تک بھی آیا کہ وہاں مدینہ منورہ میں جو یہود تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے اور مسلمان بھی داڑھی رکھتے تھے۔

انبیاء علیہم السلام جتنے گزرے ہیں سب کی شریعت کے نذر داڑھی کا مسئلہ تھا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ماننے والے داڑھی منڈاتے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی داڑھی رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی داڑھی رکھتے تھے، یہ داڑھی

رکھنا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، کسی ایک نبی کی نہیں لیکن یہاں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر دیا اور یہ کہا کہ یہود اپنی داڑھی کو رنگتے نہیں ہیں تم اپنی داڑھی کو رنگ کے رکھو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔

وہاں بھی لفظ یہ ہیں کہ یہود کی مشابہت سے بچو "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَحَالَ قَوْلُهُمْ" (ابوداؤد ۲۲۶۱/۲، نسائی ۲۲۸۸/۲) وہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں اور تم اپنے بالوں کو رنگ کرو لیکن کالے رنگ سے بچو بعض روایات میں "وَأَجْتَنِبُوا السَّوَادَ" (ابوداؤد ۲۲۶۱/۲) کا لفظ ہے کہ سیاہ رنگ سے بچو، اس لیے حناء کا خضاب صحابہ رضی اللہ عنہم کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے (ابوداؤد ۲۲۶۱/۲) اسی طرح باقی صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق بھی خضاب کا ذکر آتا ہے۔

اگرچہ یہود کے غلبہ کے ختم ہو جانے کے بعد سفید داڑھی بھی جائز، روایت سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، رنگنا واجب نہیں لیکن جس ماحول کے اندر یہودی موجود ہوں، نصرانی موجود ہوں داڑھی رکھنے کے انداز میں اگر ان کے ساتھ مشابہت ہو تو اس میں فرق کرنے کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے، چھوٹی چھوٹی عادتوں میں۔

کھانے میں،

پینے میں،

اٹھنے میں،

بیٹھنے میں،

اس کی تلقین فرمائی کہ یہود و نصاریٰ والا طریقہ اختیار نہ کرو۔

امت محمدیہ کا سب سے بڑا فتنہ:

بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنوں میں سے بڑا فتنہ میری امت کے اندر یہ سنے والا

ہے کہ میری امت کے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے احساس کمتری کی وجہ سے یہود و نصاریٰ کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے حتیٰ کہ فرمایا کہ اتنی کریں گے کہ سوچیں گے بھی نہیں کہ اگر وہ گوہ کی کھڈ میں گھسے ہوئے ہوں گے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو کوشش کریں گے ان کی نقالی کرتے ہوئے کہ ہم بھی اس گوہ کی کھڈ میں گھس جائیں (مشکوٰۃ ۲/۴۵۸، بخاری ۲/۱۰۸۸)۔

یہاں تک مطابقت کریں گے جیسے جوتا جوتے کے مطابق ہوتا ہے تو یہ مطابقت کی اس طرح کوشش کریں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت لفظ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ اگر اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوئے، یہ حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ اگر ان میں کوئی ایسا شخص موجود ہوا جو اپنی ماں سے نکاح کر لے یا اپنی ماں سے جماع کرے تو میری امت میں بھی ایسے بدمعاش پیدا ہو جائیں گے جو یہود و نصاریٰ کی نقل اتارنے والے ہوں گے (ترمذی ۲/۹۳، مشکوٰۃ ۱/۳۰)۔

کہلائیں گے وہ مسلمان، کہلائیں گے وہ امت محمدیہ کے افراد لیکن حرکتیں وہ کریں گے جس قسم کی یہود و نصاریٰ کرتے ہیں اپنا لباس گنوا دیا یہود و نصاریٰ کی نقالی میں، اپنا اٹھنا بیٹھنا بدن دیا یہود و نصاریٰ کی اتباع میں، جو یہود و نصاریٰ نے کیا ہم نے ان کی اتباع میں اپنی شکلیں تک بگاڑیں اور یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم شکل و دہناتے ہیں جو یہود و نصاریٰ کی ہے، لباس وہ پہنتے ہیں جو یہود و نصاریٰ کا ہے، ہماری معاش معیشت ساری کی ساری یہود و نصاریٰ کے طریقوں کے مطابق ہے۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے، اور یہ تاکید کی ہے کہ امت کو چاہیے کہ اپنا تشخص برقرار رکھیں، یہود و نصاریٰ کی اتباع ایسی باتوں میں نہ کیا کریں، چھوٹی چھوٹی عادات میں بھی منع کیا ہے۔

دس کے ساتھ نو کا روزہ بھی رکھو:

اس لیے وہ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ آخر وقت میں حضور ﷺ کے سامنے یہ مسئلہ بھی آیا جبکہ آپ شہادت کے ساتھ یہود کی مشابہت سے روکتے تھے کہ دس محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں یہ تو دونوں کی آپس میں موافقت ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں نو (۹) تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا (مشکوٰۃ ۱/ ۱۷۸، ابن ماجہ/ ۱۲۳)۔

لیکن اگلے محرم سے پہلے ہی آپ ﷺ کی وفات ہو گئی تو آپ ﷺ نے یہ خواہش تو کی تھی لیکن اس پر عمل کا موقع نہیں آیا جس کی بناء پر شارحین نے یہاں دونوں باتیں لکھی ہیں کہ حضور ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ دسویں کے ساتھ نویں کا ملا کر روزہ رکھوں گا، یہود ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں ہم دو دن کا رکھیں گے تاکہ ہمارے طریقہ میں اور ان کے طریقہ میں فرق آجائے تو نو تاریخ کا روزہ بھی اور دس تاریخ کا بھی مستحب یہ ہے۔

اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں دس کی بجائے رکھنا ہی نو کا چاہئے لیکن رائج قول یہی ہے کہ اکیلا دس کا نہ رکھو بلکہ یا تو اس کے ساتھ نویں کو شامل کرو بہتر یہ ہے، کیونکہ نویں کا ذکر صراحۃً حدیث میں آگیا اور اگر کوئی شخص نویں کا نہ رکھ سکے تو دسویں کے ساتھ گیا رہو اس کا رکھ لے تاکہ ہمارا طریقہ یہود کے طریقہ کے خلاف آجائے، دس محرم کا روزہ پہلے فرض تھا لیکن جب رمضان کی فرضیت آگئی تو دس محرم کے روزے کی فرضیت ختم کر دی گئی، مستحب اب بھی ہے مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو ثواب اور اگر نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہے، اور اگر رکھے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ اتنا فضیلت والا روزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سال بھر کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں، ایک تو یہ حکم ہے جس کا ذکر حدیث شریف کی کتابوں میں ملتا ہے۔

دس محرم کو اہل و عیال پر خرچ کی وسعت کرو:

دوسری بات جس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، وہ ہے کہ یہ فضائل صدقہ میں روایت ہے مشکوٰۃ شریف میں بیہقی کی روایت ہے رزی کی روایت ہے دونوں کتابوں کے حوالے سے صاحب مشکوٰۃ نے نقل کیا ہے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اسی کی تشریح میں آگے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ میں یعنی دس محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کی وسعت کرے ان کو اچھا کھلائے پلائے خرچ کی وسعت کرے اللہ تعالیٰ سارا سال اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں تو گویا کہ دس تاریخ کو اپنے اہل و عیال کو اچھا کھلانا اور ان کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب حدیث شریف میں آئی ہوئی ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ”إِنَّا قَدْ حَرَّبْنَا هَٰذَا قَوْلَ حَدِّثَاهُ كَذَلِكَ“ (مشکوٰۃ ۱۷۰: ۱) حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تجربہ کئی دفعہ کیا ہے ہم نے اس کو ایسا ہی پایا کہ اگر عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کی وسعت کی جائے تو سارا سال روزی میں برکت رہتی ہے حدیث شریف میں یہ فضیلت موجود ہے۔

یہ دو باتیں ہیں جو ترغیب کے درجہ میں ہیں، جن کا عاقل رکھنا چاہیے، دس محرم کے دن اہل و عیال کو اچھا کھلاؤ، اللہ توفیق دے تو نو اور دس دنوں تاریخوں کا روزہ رکھو تو بہتر ہے اور اگر نو کا روزہ نہ رکھ سکو تو ساتھ گیارہویں کا بھی رکھ لو، اور اگر ایک روزہ رکھو گے تو اس کے اندر فقہاء نے کراہت کا قول کیا ہے، ایک روزہ کو پسند نہیں کیا گیا۔

بدعت کی ایجاد شرک فی النبوت ہے:

یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور یہ آپ کو ہر سال یاد دہانی

کراتے ہیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ خرچ بھی کریں اور اللہ توفیق دے تو روزہ بھی رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ اس مہینہ میں باقی دوسرے مہینہ کی بعض تاریخوں کی طرح جہالت کے طور پر لوگوں نے بعض رسمیں ایجاد کر لیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شریعت کا طریقہ ہے اور شرعی حکم ہے اور اس پر پابندی سے عمل کرتے ہیں اور اگر کوئی عمل نہ کرے یا ان سے روکے تو اس کو برا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔

حالانکہ شریعت کے خلاف اپنے طور پر کوئی مسئلہ بنا لینا یہ اللہ کے دین کے اندر ایک بغاوت کا پہلو رکھتا ہے کہ اللہ کی مرضیات کا بتانا یہ نبی کا کام ہوا کرتا ہے، غیر نبی، نبی سے علم حاصل کیے بغیر اگر وہ کہے کہ اللہ کو فلاں چیز پسند ہے اور فلاں چیز پسند نہیں، تو یہ درپردہ دعویٰ نبوت ہے جیسے شرک فی التوحید ہے یہ بدعت کی ایجاد یہ شرک فی النبوت ہے، بدعت ایجاد کرنے والا نبوت میں شریک ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضیات کا بیان کرنا نبی کا کام ہوتا ہے، یہ ہے جو وحی کے بغیر کہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے اور یہ بات پسند نہیں ہے اس لیے شرک و بدعت یہ دونوں لفظ بولے جاتے ہیں توحید و سنت یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں توحید کو اختیار کرو، شرک سے بچو، سنت کو اختیار کرو بدعت سے بچو، اور بدعت سے اس طرح ڈرو جس طرح شرک سے ڈرتے ہو بدعت اتنی بڑی چیز ہے، بدعت کا ارتکاب بہت بڑی چیز ہے یہ شریعت کا مسئلہ سمجھ کے کریں گے تو یہ بدعت ہوگی، اور اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔

ایصالِ ثواب جب چاہو کرو:

میں قائل ہوں میرے اساتذہ قائل تھے، پورے علماء دیوبند قائل ہیں کہ بدنی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، مالی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے اور اپنے مرنے والوں کو پہنچایا جاسکتا ہے، ایصالِ ثواب کا کوئی انکار نہیں کرتا لیکن اپنی طرف سے طریقے ایجاد کر لینا یا اپنی

طرف سے تاریخوں کا تعین کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں محرم کے بارے میں کہ محرم میں ایصالِ ثواب کرنا چاہیے آگے پیچھے کوئی نہیں یہ سدا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے یہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایصالِ ثواب کرو،

اہل بیت رضی اللہ عنہم کو ایصالِ ثواب کرو،

شہداء واحد رضی اللہ عنہم کو ایصالِ ثواب کرو،

شہداء بدر رضی اللہ عنہم کو ایصالِ ثواب کرو،

مردہ کائنات رضی اللہ عنہم کے ساتھ عزوات میں شریک ہونے والے تمام شہداء کے

لیے کرو،

شہداء کربلاء رضی اللہ عنہم کے لیے بھی کرو،

جب چاہو کرو،

جس تاریخ کو چاہو کرو،

سب جائز ہے، انسان کے لیے باعثِ سعادت سے ایکن نہ اس کے لیے ہولی
مہینہ متعین، نہ اس کے لیے کوئی تاریخ متعین نہ اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے، یہ ایصالِ
ثواب کے بارے میں اس میں بہت زیادہ کڑبڑ ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کو
ایصالِ ثواب بھی انہی تاریخوں میں کرنا چاہیے اور اس قسم کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے
سارے شریعت کے خلاف ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔

قبرستان جانا جائز ہے لیکن؟

درایہ ہی قبروں کو لینے اور سنوارنے والی بدعت ہے یہ بھی ان نون میں بہت
کرنے میں سال جہ تو خبر نہیں ہے بعد مردہ کائنات رضی اللہ عنہم سے ترغیب سے کہ قبروں کی
زیارت کو پید کرنا ہاں جو قبروں میں بھرتی ہو تو اس کو درست کرنا بھی ٹھیک ہے اس کو لپیٹنا

جی ٹھیک ہے اس سنوارنا بھی ٹھیک ہے، قبر کے نشان کا باقی رکھنا یہ مطلوب ہے، والدین کی قبر پہ جاؤ، بقیہ میں ایب دفعہ جاؤ، مہینہ میں جاؤ وہاں عبرت حاصل کرو کہ آج جس طرح ہم دنیا سے چلے گئے ہیں کُل یہ بھی اس طرح تھے اور موت نے کئے ایسے دبایا کہ نام و نشان نہ رہا کُل کو ہم بھی یہیں جانے والے ہیں، اور یہ ساری دنیا چھوٹ جائے گی، اور وہاں کام آنے ہیں تو نیک اعمال کام آنے ہیں تو وہاں اس قسم کا تدبیر کر کے تقدر کر کے عبرت حاصل کرو تا کہ دنیا کی محبت ختم ہو اور آخرت کی رغبت ہو قبرستان میں اس لیے جانا ہے۔

قبر کی زیارت کے لیے اس لیے جانا ہے کہ اپنی قبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو تو دنیا کی محبت سے بچو گے، معصیت چھوڑنے کی اور نیکی کی ترغیب ہوگی، زیارت قبور بالکل جائز ہے لیکن ان قبور کے اوپر جائے پھول چڑھانا، اگر بتیاں جہنا، اور پھر خاص طور پر ان تاریخوں میں اور ان کو جائے پینا، سنوارنا یہ کوئی شریعت کا مسد نہیں ہے سال کی سب تاریخیں اس بارے میں برابر ہیں۔

اب چونکہ یہ ایک طریقہ جاری ہو گیا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔
 آپ حضرات کا فرض ہے کہ اس بات کو سمجھو اور اپنے والدین کو، بہن، بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ ہر سال جاؤ قبرستان میں لیکن ان دنوں میں یہ حرکتیں کرنا یہ اچھی نہیں ہیں، کیونکہ جاہل لوگوں نے جو یہ طریقے ایجاد کر لیے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

ہم حسینی میں یزیدی نہیں

باقی جہاں تک ہے حضرت حسینؑ کی شہادت کا قصہ ہے عقیدہ اہل بیتؑ دینا دینا
 حسینؑ کو یزید کا متا بد جس وقت بھی ہو ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں یہ فقرہ یاد رکھو
 ہماری محبت، ہماری عقیدت ساری کی ساری حضرت حسینؑ کی اور اہل بیتؑ کے ہاتھ سے

ہم اس اختلاف میں یزید کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں کسی صورت میں ترجیح دینے والے نہیں اور اس یزیدی حمایت کرنے والے نہیں ہیں آپس میں جب ان کا مقابلہ ہو تو حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کی آپس میں کوئی نسبت نہیں۔

حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یزید صحابی نہیں ہے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے آپ کے اکابر کا عقیدہ ہے کہ پوری دنیا کے ولی اکھٹے ہو جائیں، قطب غوث اکھٹے کر لیے جائیں، کبھی بھی وہ صحابیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، صحابیت والی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یزید صحابی نہیں۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ سرور کائنات علیہ السلام کی کود میں تھپے ہیں شاید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو سرور کائنات علیہ السلام کے بدن سے منقطع ہوا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ اٹھایا، وہاں میں بٹھایا، اس طرح سے محبت اور پیار یا اپنی محبت کا اظہار کیا محبت کرنے کی ترغیب دی، دے کی کہ یا اہل بیت جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر (مشکوٰۃ ۵۶۹/۲) اس لیے حسین رضی اللہ عنہ ہمارے محبوب ہیں۔

حب اہل بیت کو خاتمہ بالخیر میں بڑا دخل ہے۔

ہم حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور تمام اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مجدد الف ثانی کے لکھنے کے مطابق کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ حب اہل بیت کو خاتمہ بالخیر میں بڑا دخل ہے۔

۱۔ جو لوگ اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں۔

۲۔ اپنے دلوں کے اندر کوئی بدورت رکھتے ہیں۔

۳۔ ان کے ساتھ کسی قسم کے مخافہ نہ جذبات رکھتے ہیں۔

۴۔ ایسے لوگوں کے سوء خاتمہ کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ

رکھے (آمین)۔

ہم کسی شہید کا دن نہیں مناتے

ہم حسب اہل بیت والے ہیں ہم حسینی ہیں لیکن ان باتوں کا تذکرہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک سینکڑوں نہیں، ہزاروں صحابہ شہید ہوئے ہیں اور بڑے بڑے عظیم المرتبت، بڑے بڑے ذی قدر آپ نے پڑھ لیا شہداء میں سے افضل شہداء بدروالے ہیں، اور احد میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ایسی ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک نہ بھلا سکے اور نہ بھلانے کی چیز تھی۔

چچا تھے اور کتنے مظلومانہ انداز میں شہید ہوئے کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل تھا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ آپ کے سامنے آیا ہے اور آپ کے اس سے کلمہ پڑھا تو آپ نے فرمایا کلمہ تو ٹھیک ہے، ایمان تو قبول ہو گیا۔

لیکن بہتر یہ ہے کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر اس لیے کہ جب وہ سامنے آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کی شہادت یاد آتی تھی اور دکھ ہوتا تھا، سید الشہداء کا قبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیا لیکن پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے نہ کبھی اہل بدر دور نہ کبھی اہل احد اور نہ دیگر غزوات میں شہید ہونے والوں کے تذکرے، دن منانا، ایصالِ ثواب کا کوئی اہتمام کرنا پوری سیرت کے اندر اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے جس طرح باقی شہداء کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ پورا سال ان کے ساتھ محبت عقیدت کے باوجود کسی خاص دن میں ان کی تعیین کر کے ہم انہیں ایصالِ ثواب نہیں کرتے۔

اسی طرح ہم شہداء کو بلا کے متعلق بھی نہ کسی تاریخ کے قائل ہیں نہ کسی مہینہ کے قائل ہیں، ہمیشہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے رسول پر درود پڑھتے ہیں تو آلِ رسول کا تذکرہ اس درود میں لازماً آتا ہے اور آلِ رسول کے اندر یہ سارے داخل ہیں، شہداء کو بلا بھی داخل ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ساری اولاد بھی داخل ہے۔

تو ہوا ایک آدمی مسلمان، پڑھتا ہو وہ درود شریف اور ایمیں وہ آل کا تذکرہ نہ کرے تو وہ درود بھی مکمل نہیں ہوتا اور میرا خیال ہے کہ کوئی ظلمہ گویا نہیں جو درود شریف پڑھتے ہو۔ آل رسول پر درود نہ پڑھتا ہو، لازماً پڑھتے ہیں اس لیے ہم سب کہیں اہل بیت میں سے ہیں کبھی بھی کسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر آپ کے دل میں شہداء ہر کے خلاف کوئی کسی قسم کا جذبہ نہ آئے۔

دشمن کے پروپیگنڈے سے بچو:

لیکن ان تاریخوں میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر چونکہ ایک خاص طبقہ نے اپنے لیے ان تاریخوں کو بہت خاص کیا ہوا ہے مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں، ان میں کچھ باتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں ٹھیک نہیں ہوتیں۔

تو آپ حضرات کو میں یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی ایسی مجلس کے قریب بھی نہیں جانا بلکہ اس محلہ اور گلی میں سے بھی نہیں گزرنا جہاں اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہو، امن سے رہنا ہے، اتفاق سے رہنا ہے، اپنے ماحول میں رہنا ہے، باہر نہیں جانا، خاص طور پر ان ممالک میں اور جہاں یہ لوگ اپنی کارروائی کرتے ہوں ان کے قریب سے بھی نہیں گزرنا خدا نہ کرے آج کل جس قسم کی تخریب کاری کی لہر آرہی ہے یہ شرارتی لوگ شرارت برپا کر کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، نادانی کے ساتھ نہیں، جان بوجھ کے امن کو برباد کر رہے ہیں، تاکہ کشمیر کی طرف سے توجہ ہٹ جائے تاکہ افغانستان کی طرف سے توجہ ہٹ جائے یہ باہر کے ملک، باہر کی ایجنسیاں اس طرح تمہیں لڑا کر اس طرف سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں، شرارتیں وہ کرتے ہیں۔

لیکن اپنے پروپیگنڈے کے ساتھ لگا دیتے ہیں آپ لوگوں کے نام، اس لیے

بہت ضروری ہے کہ آپ محتاط رہیں آپے کام میں لگے رہیں اور ان کے قریب بھی نہ جائیں تاکہ آپ پر کوئی سی قسم کا ایسا شبہ نہ ہو سکے کہ یہ کوئی ترارت کرنا چاہتے ہیں۔ ترارت کوئی کرتا ہے اور گلے آپ لوگوں کے پڑ جاتی ہے اس لیے آپ کو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ یہ دس بارہ دن جو ہیں یہ نہایت احتیاط کے ساتھ بہت ہوشیاری کے ساتھ آپ نے اپنے، سول میں میں گزارنے ہیں، اس کی تاکید میں خصوصیت کے ساتھ کرنا چاہتے ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمالِ صالحہ کی توفیق عطا فرمائے (آمین)۔

سوال محرم میں شادی کرنا کیسا ہے؟

جواب شادی کے اعتبار سے کسی مہینہ میں، کسی دن میں کوئی فرق نہیں۔

رمضان شریف میں کریں،

مید کے دن کریں،

محرم میں کریں،

دس محرم کو کریں،

نو محرم کو کریں،

جس وقت آپ خالی الذہن ہوں سب کچھ جائز ہے لیکن چونکہ اہل

بیت مکہ متعلق دوزہ بن پیدا ہوئے۔

ایک ذہن خارجیوں کا ہے جو اہل بیت کی شکست پہ خوشی مناتے ہیں،

دوسرا گروہ رافضیوں کا ہے جو اہل بیت کی شہادت پر بہت دکھ کا غم

کا اور ماتم کا اظہار کرتا ہے۔

اور سارا کام ہے ہم اہلسنت و اجماع عت دونوں باتوں کی رعایت

رکھ کرتے ہیں،

دیکھئے! خارجیوں میں سے بعض خارجی ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بدزبانی کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو ضرورت سے زیادہ بڑھاتے ہیں، ہم نہ بڑھانے والوں میں ہیں نہ گھٹانے والوں میں ہیں۔

ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق وہی صحیح عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے نہ ہمارا تعلق خارجیوں سے، نہ ہمارا تعلق رافضیوں سے، ہم اہلسنت والجماعت درمیان میں معتدل قسم کے لوگ ہیں، بالکل یہ حال ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا کہ جس سے ہماری مشابہت مائمیوں کے ساتھ ہو جائے اور ہم نے ایسا کام بھی نہیں کرنا کہ جس سے ہماری مشابہت خارجیوں کے ساتھ ہو جائے۔

میری اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اس لیے میں سختی سے منع کرتا ہوں کہ ان دنوں میں کالے کپڑے نہیں پہننے، اور ان دنوں میں کوئی غم والی کیفیت بھی نہیں بنانی، ہم اس کی مشابہت سے بھی بچیں گے، اور ایسا کام بھی نہیں کرنا جس سے ہماری مشابہت ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو اہل بیت کی تکالیف پر خوش ہوتے ہیں یا ان کی شکست کے اوپر وہ خوشیاں مناتے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا اس لیے اہلسنت والجماعت کے صحیح جذبات کا تقاضہ یہ ہے کہ ان تاریخوں میں خصوصیت سے نو دس تاریخ میں شادی نہ کی جائے، یہ اس مصلحت کے طور پر ہے تاکہ ہماری مشابہت ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے جو اہل بیت کی تکالیف پر خوشی مناتے ہیں۔

اس لیے اس مشابہت سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دن میں آپ نہ کوئی ایسا سوگ منائیں جس کے ساتھ آپ کی مشابہت اس طبقہ کے ساتھ ہو جائے اور نہ کوئی ایسی خوشی منائیں جس کی بناء پر آپ کی مشابہت دوسرے طبقہ سے ہو جائے۔

اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق خوشی اور غم ان دنوں سے بچتے ہوئے ایسے وقت گزاریں جیسے عام وقت گزارا جاتا ہے اس لیے یہ مصلحت نہیں ہے کہ ان

دنوں میں شادی کی جائے ورنہ جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے شادی جائز ہے، نکاح ہو جاتا ہے، نہ شادی ممنوع ہے، نہ حرام ہے، اور نہ نکاح میں کوئی خلل ہوتا ہے سب ٹھیک ہے۔

لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ تشبہ لازم آئے گا ان لوگوں کے ساتھ جو اہل بیت کے مصائب پر خوش ہوتے ہیں اس لیے یہ مصیحت نہیں ہے ورنہ شرعاً کوئی ناجائز نہیں ہے۔

[سوال] کوئی وظیفہ بتادیں جس کے پڑھنے سے بیماری دور ہوتی ہو؟

[جواب] اس سلسلہ میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم حضرت ایوب علیہ السلام والا وظیفہ بتایا کرتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران میں جو پڑھا تھا ”رَبِّ اِنِّیْ مَسْیِی الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ“ (سورۃ انبیاء ۸۳) یہ پڑھیں تو ان شاء اللہ العزیز اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماری میں شفا دیں گے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مقام صحابہ رضی اللہ عنہم .

بموقع: ہفتہ دار اصلاحی پروگرام

بمقام: جامعہ باب العلوم کھروڑکا

خطبه

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفَسِينَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ-

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَخِذُواهُمْ
عَرَضًا مِنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحَبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ لِبِغْضِي
أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى
اللَّهُ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، (ترمذي ٢/٢٢٦، مشكاة ٥٥٣/٢)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى
ذَلِكَ لِمَنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
نُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى-

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

دور صحابہ کرامؓ دور نبوت کے ساتھ ملحق ہے

گذشتہ بیان میں صحابہ کرامؓ کے متعلق اہلسنت و الجماعت کے نظریات اور ہمارے اکابر کا عقیدہ ذکر کیا گیا تھا، ہمارے ہاں شرعی دلائل چار سمجھے جاتے ہیں یعنی چار بیلیں ہیں، سن ولیلوں میں سے ایک کے ساتھ بھی اگر مسند ثابت ہو جائے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شرعی مسند ہے، اور اس کا بننا ماننا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ شریعت پر عمل کرنا ہے وہ چار دلائل وہی ہیں، جو اسوں اثنی عشری کے پہلے سبق میں آپ پڑھتے ہیں

کتاب اللہ،

سنت رسول اللہ،

اجماع امت،

قیاس،

چاروں دلیلوں سے ساتھ شرعی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ان چاروں کے تذکرے میں اتباع صحابہ کا ذکر نہیں ہے۔

حالانکہ اتباع صحابہ کا یہ ایک مستقل اصول ہے، اس کے ذکر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کا دور یہ ملحق ہے دور نبوت کے ساتھ، اور صحابہ کرامؓ کا عمل صحابہ کرامؓ کا قول یہ سرور کائنات ﷺ کے قول اور عمل سے ساتھ ملحق ہے اس لیے کہ متعدد ائمہ کے ذریعے یہ بات سامنے آئی کہ جماعت کو ان کی عظمت کا دور آپ ﷺ کے چھپے بیان میں سن چھے میں اپنے ساتھ ملتا رہتا ہے، یہ روایت بوٹی کے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ ایسی بات روایت ہے کہ اس کو مظهر پر سنتے رہتے ہیں اور تقابلاً یہ جمع کے خطبہ میں، مسجد میں، خطبہ میں، روایت و پڑھتے اور مسلمانوں کو اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے۔

میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں اللہ سے ڈرو
 رسول کا نہایت عزیز و مایہ کمال اللہ اللہ فی اصحابی " میرے صحابہ رضی اللہ
 عنہم کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تکرار کے ساتھ فرمایا ہے کہ میرے صحابہ رضی اللہ
 عنہم کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لَئِنْ جِدُّوهُمْ عَرَصَاتٍ بَعْدِي " "میرے بعد میرے ان صحابہ کو نشانہ نہ بنالین یعنی اپنی زبان و راز کی کا نشانہ نہ بنالین، اپنی تنقید
 کا نشانہ نہ بنالین۔"

غرض اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو گناہ یا جال اور اس کی طرف تیر چھٹے
 جائیں تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو غرض نہ بنالین کہ ان کے اوپر تم اپنے طعن و تشنیع کے تیر چھٹے
 لگ جاؤ، ورنہ ان کے اوپر تم اپنی تنقید کے تیر چھٹے لگ جاؤ، اللہ سے ڈرو، تیر چھٹے میرے
 بعد میرے صحابہ کو جس نشانہ نہ بنالین "مَنْ أَحَبَّهُمْ" جو ان سے محبت کرے گا "فِي حَبِّي
 أَحَبَّهُمْ" وہ میری محبت سے بہت سے ان کے ساتھ محبت کرے گا، میرے ساتھ محبت ہوگی
 تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ساتھ محبت ہوئی "وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ" جو ان سے بغض رکھے گا،
 "فِي بَغْضِي أَبْغَضَهُمْ" وہ میرے بغض سے بہت سے ان کے ساتھ بغض رکھے گا، میرے
 ساتھ بغض ہوگا تو ان کے ساتھ بغض ہوگا، میرے ساتھ محبت ہوگی تو ان کے ساتھ محبت
 ہوگی "مَنْ آدَاهُمْ فَقَدْ آدَا سِي" جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے
 مجھے تکلیف پہنچائی "وَمَنْ آدَا سِي" اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی "فَقَدْ آدَا اللَّهَ"
 اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی "وَمَنْ آدَا اللَّهَ" اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی "فَيُؤْثِرُكَ
 أَنْ يَأْخُذَهُ" تو قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا، اللہ اسے چھوڑے گا نہیں، دیکھو! یہاں
 تک بہت قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تکلیف پہنچانا
 اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی "وَمَنْ آدَا اللَّهَ" اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی "فَيُؤْثِرُكَ
 أَنْ يَأْخُذَهُ" عذاب کا نشانہ بن جائے گا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بغض کو اپنے ساتھ بغض قرار دیا، صحابہ رضی اللہ عنہم کو تکلیف پہنچانا اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا قرار دیا، کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے؟ یہ صریح دلیل ہے اس بات کی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور، دور نبوت کا متمہ ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعارف :

اور ایسے ہی ایک اور روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہیں، بہت عظیم القدر ہیں، فارسی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل کے اعتبار سے وہ فارسی اور ایرانی ہیں ایران کا پرانا نام ہے فارس، اس لیے وہاں بولی جانے والی زبان فارسی کہلاتی ہے، تو یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے آتش پرست خاندان کے تھے۔

چونکہ ایران کا اصل مذہب آتش پرستی ہے، حق کی تلاش کے لیے یہ نکلے تھے کہاں کہاں سے یہ بیچارے دھکے کھاتے ہوئے، بھوکریں کھاتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف لے گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو پہچان لیا اور ایمان لے آئے انہوں نے بہت طویل اور لمبی عمر پائی ہے۔

ڈھائی سو سال عمر تو یقیناً ہے لیکن بعض نے ساڑھے تین سو سال بھی نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کے ساتھ تعاون کیا یہ ایک یہودی کے غلام تھے اور وہاں سے یہ مکاتبت کے ساتھ آزاد ہوئے، یہ مشہور واقعہ ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایرانی صحابی یہی ہیں۔

یعنی جو ہو رہے والے ایران کا اور صحابی ہو تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہی تھے، اے سلمان! مجھ سے بغض نہ رکھنا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے رسول اللہ نے ایک بات کہی جس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احساس ہوا ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف فتنے ایران سے اٹھیں گے، اس لیے اس ایرانی صحابی کی

وساطت سے گویا کہ اہل ایران کو سنایا، اہل فارس کو سنایا، کسی اور کو خطاب کر کے یہ بات نہیں کہی جو سلمان کو خطاب کر کے سرور کائنات ﷺ نے بات کہی ”يَا سَلْمَانَ الْاَبْغَضُ نِي فَتَفَارِقْ دِينَكَ“ اے سلمان! میرے ساتھ بغض نہ رکھنا ورنہ تو اپنے دین سے علیحدہ ہو جائے گا، یعنی اگر میرے ساتھ بغض رکھے گا تو اپنے دین سے علیحدہ ہو جائے گا یہ بات حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے کہی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے ”يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ اَبْغَضُكَ وَبِكَ هَذَا اِنَّ اللَّهَ“ یا رسول اللہ! میں آپ کے ساتھ بغض کیسے رکھوں گا آپ کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں آپ کے ساتھ بغض کیسے رکھوں گا۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا ”تُبْغِضُ الْعَرَبَ فَيُبْغِضُ نِي“ (ترمذی ۲/۲۳۲، مشکوٰۃ ۲/۵۵۲) تم عرب کے ساتھ بغض رکھو گے تو یہ میرے ساتھ ہی بغض سمجھا جائے گا، سرور کائنات ﷺ کے صحابہ جو اصل عرب ہیں ان کے ساتھ بغض کو سرور کائنات ﷺ نے اپنے ساتھ بغض قرار دیا جیسا کہ پہلی روایت میں آیا۔

لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو جو خطاب کر کے کہا ہے کہ میرے ساتھ بغض نہ رکھنا ورنہ تو دین سے علیحدہ ہو جائے گا، تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ کی وساطت سے اہل فارس اور اہل ایران کو سنایا جا رہا ہے کہ جو اہل عرب سے بغض رکھے گا وہ دین سے علیحدہ ہو جائے گا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق اٹھنے والے فتنوں کی جڑ ایران ہے۔

اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق جو فتنے اٹھے ہیں ان سب فتنوں کی اصل اور جڑ ایران میں ہے، سب سے پہلا فتنہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اٹھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل ہے ابولؤلؤ اور یہ ایرانی ہے، ایران سے ہی گرفتار ہو کر آیا تھا غلام بنا تھا اور غلام بن کے مدینہ منورہ میں وقت گزار رہا تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اور اس غلامی کے دور میں بعض دوسرے ایرانیوں کے

وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ تو میرے لئے آئے ہیں جو مدینہ آگئے تھے، ظاہری طور پر ایمان قبول کر لیا ہے، لیکن ان کے سر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، شہید کیا تو یہ آپ کو معلوم ہوتا چاہیے کہ یہ لوگ تو اپنا تو یہی قرار دیتے ہیں اور یہ کتابوں میں آئی ہوئی بات ہے کہ یہ لوگ جو مکہ گئے وہاں تھا اس کا جو مکان تھا آج غنمی کے بعد اس مکان کو اہل ایران نے قتل کیا اور اس میں بٹھا کر لیا ہے، اور اس ابو لؤلؤ کو وہ اپنا تو یہی قرار دیتے ہیں۔

تو یہ فتنے جو اٹھے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل ہوئے تو اہل ایران کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو فتنہ اٹھا اس فتنہ کا بانی وہ بھی عبداللہ بن سبا ایرانی یہودی ہے، اور اسی نے سارے کا سارا فتنہ اٹھایا ہے جو آئندہ کے لیے امت کے اندر انتشار کا باعث بنا۔

تو گویا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی وساطت سے سرور کائنات ﷺ نے اہل ایران کو یہ پیغام دیا کہ تمہارا یہ بغض اہل عرب کے ساتھ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ یہ تمہیں دین سے علیحدہ کر دے گا، تم دین سے جدا ہو جاؤ گے اور یہ بغض جو ان کے ساتھ ہوگا وہ حقیقت کے اعتبار سے میرے ساتھ ہوگا۔

یہاں بھی سرور کائنات ﷺ نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے وہ ان کے ساتھ بغض رکھنے کو دین سے عینحدگی کا سبب قرار دیا ہے۔

میرے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقہ کو لازم پکڑو:

اور یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ سرور کائنات ﷺ نے ایک دفعہ وعظ کیا اور اتمامِ مؤثر وعظ تھا کہ وہ روایت کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ! یہ وعظ تو آپ نے ایسی کہا ہے کہ جیسے کوئی کسی کو رخصت کرتے وقت آخری بات کہتا ہے تو ہمیں کوئی اور خصوصیت کے ساتھ وصیت فرمادیں۔

جب یہ مطالبہ کیا گیا تو سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ”عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ“ (مشکوٰۃ ۱/۳۰، ابوداؤد ۲/۲۸۷) میرے طریقے کو لازم پکڑنا، میرے خلفاء راشدین کے طریقہ کو لازم پکڑنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کو دانتوں کے نیچے دبالینا کہ یہ چھوٹے نہ پائے، یہ ہے نجات کا طریقہ۔

سرور کائنات ﷺ نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاء راشدین کو ساتھ ملا کے ذکر کیا کہ میری سنت کی پابندی کرنا اور خلفاء راشدین کے طریقہ کی پابندی کرنا۔

یہاں سرور کائنات ﷺ نے خلفاء راشدین کے طریقہ کو اپنے طریقہ کے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے، یہ وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس بات کی کہ صحابہ کا دور پیور فیت کے ساتھ ملحق ہے اس لیے اس کو علیحدہ شمار کرنے کی ضرورت نہیں، صحابہ کرام کی اتباع حقیقت کے اعتبار سے حضور ﷺ کی اتباع ہے، یہ سنت کا تمہ ہے۔

میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا جنتی ہے:

اس لیے اس کو علیحدہ دلائل کے طور پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں جہاں سنت کا ذکر آجائے وہاں اتباع صحابہ کا ساتھ ہی ذکر آ جاتا ہے، ایسے ہی حضور ﷺ نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر بہتر فرتے بنے اور میری امت کے بہتر فرتے نہیں گے، میری امت بہتر فرقوں میں بٹے گی، اور فرمایا کہ ایک فرقہ کے علاوہ باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ملت واحدہ کے علاوہ باقی سارے جہنم میں جائیں گے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ ملت واحدہ کونسی ہے؟ تو سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ”مَا آتَا عَلَيْهِ وَأُصْحَابِي“ (ترمذی ۲/۹۳، مشکوٰۃ ۱/۳۰) یہ وہ طریقہ ہے جس پر چلنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے یعنی جس طریقہ پر میں ہوں اور جس طریقہ پر میرے صحابہ ہیں تو جو میرے

اور میرے صحابہ کے طریقہ پر سونے کی ملت واحدہ ت جو سنت میں جائے کی وراں لے
دادہ سو باقی بہتہ متیں چیں کی وہ جہنم میں جا میں کی تو جنت میں جائے والی ملت ایک ہی
ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور صحابہ کی ملت کے طریقہ کی پابند ہے۔

اہلسنت والجماعت نام رکھنے کی وجہ

اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ”مَا آتَا عَلَيْنَا وَأَصْحَابُنَا“ میں ”مَا آتَا
عَلَيْنَا“ یہ سنت ہے ”وَأَصْحَابُنَا“ یہ جمع کے طور پر آیا تو یہ جماعت ہے تو اس طریقہ کو اختیار
کرنے والے لوگ اہلسنت والجماعت مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہلسنت والجماعت
میں تو یہ ہمارا نام کی روایت سے، خود ہے ”مَا آتَا عَلَيْنَا وَأَصْحَابُنَا“ لیکن ہم اس طریقہ
والے ہیں جس طریقہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس طریقہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے
تھے۔ یہ طریقہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے اس سے وہ باقی بہتہ طریقے ہیں
وہ سارے کے سارے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔

اہلسنت والجماعت نظریاتی طور پر جنتی ہیں

یہ بحث ایک پیچیدہ بحث ہے کہ کیا اہلسنت والجماعت جہنم میں نہیں جائیں گے
بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اہلسنت والجماعت اگر بد عمل ہوں گے تو جہنم میں یہ بھی جائیں گے تو پھر
یہ ہنر کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔

باقی جہنم میں جائیں گے اس کا کیا مطلب؟

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی فرقے جہنم میں جائیں گے نظریاتی گمراہی کی بنا،
پر اور اہلسنت والجماعت نظریاتی طور پر جنتی ہیں، اور اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو بد عملی کی بنا،
پر جائیں گے اور بد عملی کی بنا نظریاتی گمراہی سے متاثر ہیں، سنت کہتے ہیں یہ گمراہی کی بنا
پر طعن و تہلیل و تہلیل انہوں نے کیا ہے اس پر یہ کہ یہ گمراہی کی بنا ہے اور

راں کی میل ماتی ہے، پچ پھرتا بھی رہتا ہے، اور ماں اس کو دہرتی بھی رہتی ہے اور صاف تھرا بھی رتی رہتی ہے، وہ صاف تھرا ہو جاتا ہے تو توایہ سے صاف کرے سینہ سے لگا کے چومنے بھی لگ جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔

لیکن یہ وارن،

یہ نرم پانی ڈال،

یہ ٹرٹا،

یہ سا بن گانا،

یہ سب کچھ آپ سے ٹینے چلانے کے باوجود اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جس وقت آپ صاف تھرا ہو جائیں گے تو توایہ میں پیٹیں، پیٹ کے پھر سینہ سے لگائے چومن شروع کر دے گی تو بد عملی کی سزا تو ایسی ہی ہوگی کہ تھوڑی بہت میل نہیں ہو سگی کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کرم جہد میں، الیس گے اور میل کچیل اتارنے کے بعد صاف تھرا کر کے جنت میں لے آئیں گے، نظریاتی گمراہی جو ہے وہ دوسرے فرقوں میں ہے۔

اور اہلسنت والجماعت میں نظریاتی گمراہی نہیں، اہلسنت والجماعت اگر جہنم میں جائیں گے تو بد عملی کی بناء پر جائیں گے، باقی فرقے اگر جہنم میں جائیں گے تو نظریاتی گمراہی پر جہنم میں جائیں گے، اہلسنت والجماعت میں نظریاتی گمراہی نہیں ہے اس لیے یہ فرقہ جنتی ہے، باقی بد عملی کر ہوگی تو اگر دنیا میں تو پہنچ لیں گے تو معاف ہو جائے گی۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ سزا دیدیں تو معاف ہو گئی اور نہ ہوا تو موت کے وقت کی سختی سے معاف ہو گئی، برزخ کی سزاؤں سے ساتھ معاف ہو گئی، قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشائش سے معاف ہو جائے گی، اور اگر کسی کو کوئی زیادہ کر دیا ہی ہوا تو وہ جہنم میں جائیں گے تھوڑا سا کرم سرد ہو کے نکل آئیں گے جنت میں چلے جائیں گے آخر کار نجات ہو جائے گی تو بد عملی کی سزا بہت ہلکی پھلکی ہے، نظریاتی سزا اصل کے اعتبار سے شدید بھی ہوتی ہے اور مدید بھی ہوتی ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی اتباع سنت کی اتباع ہی ہے:

تو یہ ہے جو سرور کائنات ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ ہر معاملہ میں لگا کر رکھا ہے، اب اس میں یہ بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جو افعال و اقوال ہیں ہم ان کو سنت کا تہ قرار دیتے ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور سرور کائنات ﷺ کے دور کا تہ ہے اس لیے یہ مستقل ایک شرعی دلیل ہے، صحابی کا قول و فعل ایک مستقل شرعی دلیل ہے، اس کے ساتھ جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ ایسے ہوگا جیسا کہ سنت رسول اللہ سے ثابت ہوتا ہے اس لیے اس کو علیحدہ کر کے شمار نہیں کیا جاتا، اصول کی کتابوں کے اندر بھی اتباع صحابہ رضی اللہ عنہم کو ملحق ہائے ذکر کے ذکر کیا جاتا ہے۔

اہلسنت والجماعت کا مصداق کون لوگ ہیں؟

باقی یہ بات تو خیر آپ کو معلوم ہی ہے کہ اہلسنت والجماعت اس فرقہ کا مصداق کون ہے؟ اہلسنت والجماعت سرور کائنات ﷺ کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ کی پابند جماعت کو کہتے ہیں، فرقے مختلف پیدا ہوئے، سب سے پہلے اس امت کے اندر جو گمراہی آئی ہے وہ گمراہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہی آئی ہے۔

جس وقت لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیثیت کو گمراہیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا دامن چھوڑا، جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کا دامن چھوڑا وہ تو ابتداء سے علیحدہ ہو گئے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کی تکفیر کفر ہے :

اب یہ کتنے بڑے فسوس کی بات ہے کہ سرور کائنات ﷺ سے دین لیا صحابہ نے اور صحابہ کے طفیل سے ایمان تقسیم ہوا ساری دنیا میں، اور جن کی وساطت سے ایمان ساری دنیا میں تقسیم ہوا آج انہی کے ایمان پر بحث ہوتی ہے کہ ان کے پلے ایمان ہے بھی یا نہیں؟ جنہوں نے اس ایمان کو ساری دنیا میں تقسیم کیا، اس لیے یہ بدترین قسم کا گروہ اور فرقہ ہے جو سرور کائنات ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کو علی العموم کافر قرار دیتا ہے۔

جو تکفیر صحابہ رضی اللہ عنہم کرتا ہے وہ مؤمن نہیں بلکہ وہ کافر ہے، کیوں کافر ہے؟ بہت ہی واضح سی دلیل ہے، بہت ہی بدیہی سی بات ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نظریات نہیں ہیں ان کو اگر کوئی ایمان کہتا ہے تو اس کا نظریہ کفر ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نظریات ہیں وہ اگر ایمان ہیں تو جو تکفیر صحابہ رضی اللہ عنہم کرتا ہے اس کا نظریہ کفر ہے۔

کیونکہ یہ دونوں جمع کس طرح ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نظریات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عقائد اگر یہ کفر ہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اختیار کر رکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو کافر سمجھتا ہے اس کے وہ عقائد اور نظریات نہیں ہیں تو ان دونوں میں سے ایک طبقہ مسلمان ہوگا اور ایک طبقہ کافر، تو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مسلمان سمجھتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے کافر قرار دینے والوں کو وہ مسلمان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس لیے یہ متفق علیہ فیصلہ ہے اور آپ حضرات کے سامنے مختلف طریقوں کے ساتھ یہ آچکا کہ تکفیر صحابہ کرنے والے، جو علی العموم صحابہ کو کافر کہتے ہیں وہ خود ایمان سے محروم ہیں، وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں یہ بات تو اپنی جگہ صاف ستھری ہے۔

اور جو فتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آئے ان میں رفض کا فتنہ ہے، خروج کا فتنہ ہے، رفضی تو وہ ہیں جنہوں نے علی العموم صحابہ کو کافر کہا سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، یعنی خلفاء راشدین میں سے صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں اور خارجی وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا اور ایک طبقہ درمیان میں اور بھی پیدا ہوا جو اہل سنت کے ساتھ رفض رکھتا ہے، اگرچہ باقی صحابہ کو وہ کافر قرار نہیں دیتا، یہ بھی ایک غلط فرقہ ہے۔

اہلسنت والجماعت کی نشانی :

اہلسنت والجماعت اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت کے قائل ہیں، نہ وہ اہل بیت کے خلاف ہیں، اور نہ صحابہ میں سے کسی کے خلاف ہیں، اور کائنات میں اللہ نے اہل بیت کی مثال دی ہے کشتی کے ساتھ، سفینہ نوح علیہ السلام کے ساتھ

کہ جس طرح ایک طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام نے کشتی نانی تھی جو وہ اس کشتی میں بار
 ہو گئے طوفان سے بچ گئے، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے، وہ طوفان کی نذر ہوئے
 تو اہل بیت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سفینہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کہ جو اہل بیت
 ساتھ محبت رکھیں گے وہ ایت ہی ہے جیسے سفینہ میں سوار ہو گئے اور جو اہل بیت سے تعلق نہیں
 رکھیں گے وہ ایت ہیں جیسے کہ سفینہ سے پیچھے رہ گئے تو اہل بیت کی مثال تو یہی ہے، سفینہ
 نوح علیہ السلام کے ساتھ (مشکوٰۃ ۲/۵۷۳)

اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا "أَصْحَابِي كَالْخُوفِ" (مشکوٰۃ ۲/۵۷۴) میرے
 صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور آپ معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی ہندوستان کے اندر اگر جہاز چلتے
 ہیں یا پرانے زمانہ میں اگر کشتیاں چلتی تھیں تو انسان بیٹھا ہوتا ہے کشتی میں راستہ معلوم کرتا ہے
 ستاروں کو دیکھ کر "بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ" پرانے زمانے سے دستور یہی چلا آ رہا ہے کہ کشتی میں
 سوار ہونے کے بعد سفر کا رخ متعین کرنے کیلئے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے لوگ ہمیشہ ستاروں
 سے راہنمائی حاصل کرتے تھے۔

اب یہاں بھی وہی بات ہے محبت رہو اہل بیت کے ساتھ، اتباع کرو
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ کی تو آپ کو راہنمائی بھی حاصل ہوگی، اور کشتی بھی حاصل ہوگی
 یہی ایک نجات کا طریقہ ہے، نہ تو کولی ستاروں سے مستغنی ہونے، ہندو میں صرف کشتی پر
 سفر کرتا ہے اور نہ صرف ستاروں کی طرف دیکھ کے بغیر کشتی کے سفر ہوتا ہے۔

دووں سے تعلق رکھیے، اہل بیت سے بھی تعلق رکھیں، صحابہ سے بھی تعلق رکھیں
 چہ یہ بات سیدھی ہوگی کہ کشتی میں سوار ہیں، اور ستاروں کو دیکھ کے رخ متعین کرتے ہیں
 تو انشاء اللہ اعزیز منزل تک پہنچ جائیں گے، تو اہلسنت و اجماعت کا جو مسلک ہے وہ یہی
 ہے کہ اہل بیت سے محبت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتباع۔

اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم قطعی حجت ہے

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت اہتمامی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کو معصوم ہوتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی فرد کو انفرادیہ معصوم نہیں کہیں گے۔

بہین اجتماعی طور پر اللہ نے عصمت کی صفت امت کی طرف منتقل کی ہے اس لیے اگر صحابہ کسی مسئلہ کے اوپر متفق ہو جائیں، اور کسی مسئلہ کے اوپر اتفاق ہو جائے تو اس کے اندر بالکل قطعی کامکان نہیں، وہ بالکل سراسر ہدایت ہے اور اس کی مخالفت ایسے ہی ہے جیسا کہ قرآن وحدیث کی مخالفت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع قطعی حجت ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاسکتا۔

حق صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال میں بند ہے:

البتہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے اقوال مختلف آجائیں، کوئی صحابی کچھ کہتا ہے، کوئی صحابی کچھ کہتا ہے، فقہی مسائل کے اندر حدیث شریف پڑھنے والوں کے سامنے ہمیشہ یہ بات آتی رہتی ہے کہ اقوال صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے اس بارے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس بارے میں اجماع امت ہے، ائمہ کا یہ قول ہے کہ "الْحَقُّ لَا يَعْدُوْا اَقَاوِيلَهُمْ" ایک ہی قول ہو تو وہی حق ہے اور اگر کسی مسئلہ کے اندر صحابہ کے اقوال مختلف ہو گئے تو حق ان قولوں سے باہر نہیں ہے اگر جماعت صحابہ کے اندر کسی مسئلہ میں چار قول موجود ہیں تو امدان چاروں میں سے کسی ایک کو اختیار کریں گے، ایک کو ترجیح دیں گے جس طرح روایات حدیث مختلف آجائیں تو مختلف دلائل کے ساتھ کسی ایک کو ترجیح دے کے اختیار کیا جاتا ہے۔

ایسی طرح اقوال صحابہ میں اگر کسی قسم کا اختلاف آجائے تو اس اختلاف میں ترجیح دے کر کسی ایک قول کو اختیار کریں گے، پانچواں قول جو بھی اختیار کرے گا وہ کمرای ہوگا۔ اصول کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ حق صحابہ کی باتوں سے باہر نہیں ہے۔

اقوال صحابہ میں سے ہی ایک قول اختیار کرنا پڑے گا، ایسا قول اختیار کر لینا کہ جو صحابہ کے اقوال کے علاوہ ہو اور وہ قول صحابہ میں موجود نہیں تو ایسا قول اختیار کر لینا یہ گمراہی ہے یہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت یہی ہے کہ حق ان کے قولوں سے باہر نہیں جائے گا، جو قول ان کا ہوگا حق وہی ہے انہی قولوں میں سے کوئی ایک قول اختیار کریں گے، یہی ہے طرز عمل ائمہ کا ہے۔

اس لیے ہم قرآن کریم کو سمجھتے ہیں حدیث کی روشنی میں، حدیث کو سمجھتے ہیں ہم اقوال صحابہ کی روشنی میں، اس طرح دین کی سمجھ حاصل کرتے ہوئے ہم صحیح راہ پاتے ہیں، تو

فقہ ہو،

حدیث ہو،

قرآن ہو،

ہم ان کو آپس میں جوڑ کے رکھتے ہیں یہی طریقہ ہے اہلسنت والجماعت کا، یہی طریقہ ہے اہل حق کا۔

اہل قرآن کا نظریہ گمراہی ہے:

ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا جنہوں نے صرف قرآن کریم کو لے لیا وہ کہتے ہیں ہم تو اہل قرآن ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن اصل ہے، جو بات قرآن کے مطابق ہوگی ہم اس کو لیں گے اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگی، ہم نہیں لیں گے، مطابق ہونے نہ ہونے کا پتہ کیسے چلے گا ان کے اپنے فہم کے ساتھ اصل کے اعتبار سے یہ قرآن پر حدیث کو نہیں پرکھتے۔

بلکہ قرآن کا مفہوم اپنے طور پر متعین کر کے پھر حدیث کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو گویا کہ حدیث کو اپنے متعین کیے ہوئے مفہوم پر پرکھتے ہیں، یوں یہ حاکم بن گئے قرآن اور حدیث کے مطلب پر تو اہل قرآن طبقہ جو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہم قرآن والے ہیں

227 مقام صحابہ رضی اللہ عنہم
 انہوں کو معلوم ہے کہ ہمیشہ اس کو علماء امت نے گمراہ قرار دیا ہے صرف قرآن پر اکتفاء نہیں کیا
 تھا بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث کو جوڑیں گے تو تب جا کے اللہ کی مراد سمجھ میں آئے گی۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن اتارا ہے تو اس قرآن کے ساتھ
 قرآن کی تبیین کے لیے،
 اس کی تفسیر کے لیے،
 اس کی وضاحت کے لیے،
 اپنا نمائندہ بھی بھیجا ہے تو تفسیر اور تبیین وہی معتبر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا یہ نمائندہ

کرے گا۔

فرقہ اہل حدیث کی گمراہی:

اور اس کے بعد اگلے درجہ میں ایک طبقہ آگیا جو اہل قرآن کی بجائے اپنے آپ کو
 کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، انہوں نے عنوان یہ اختیار کر لیا، حدیث کے عنوان کو لے
 کے بیٹھ گئے جس عنوان سے نفی ہوتی ہے کہ گویا کہ قرآن پر نظر نہیں ڈالتے اور حدیث کو لینے
 کا مطلب یہ ہوا کہ اتباع صحابہ کا اصول چھوڑ دیا، اتباع صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہ مد نظر نہیں رکھتے،
 ہم اہلسنت والجماعت کا طبقہ اس فرقہ کو بھی اہل حق میں شمار نہیں کرتا، یہ فرقہ بھی ان فرقوں
 میں شامل ہے جو اہلسنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں۔

اہل حدیث عنوان رکھنے والے اپنے نام اور عنوان کے اعتبار سے اہلسنت
 والجماعت سے خارج ہیں، ان کے پیش نظر صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل نہیں ان کے اپنے دعوے
 کے طور پر اگر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو اپنے لیے حجت سمجھتے تو آپ جانتے ہیں کہ کم
 از کم میں تراویح کو بدعت نہ کہتے۔

کیونکہ اس کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ بیس تراویح کی پابندی جو شروع ہوئی ہے وہ
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے شروع ہوئی، تین خلفاء نے اس کے اوپر عمل کیا،

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیس پر ہی کہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیس پر ہی کہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بیس پر ہی کہیں۔

تین خاندانوں کا زمانہ جس مسئلہ کو آپ سے اس کو بدعت ایسے قرار دیا جاسکتا ہے، اگرچہ آپ کے عمل کو اپنے لیے قابلِ اتباع قرار دیا جاتا تو یہ لوگ کم از کم بیس تراویح کو بدعت نہ کہتے۔

پہلوان کی اپنی مرغی ہے بولی پڑھے یا نہ پڑھے کم از کم اتنا تو من چاہتے کہ واقعی یہ حدیث سنت ہے اور صحیح کرام اللہ علیہم السلام کا معمول ہے، اگر یہ اتباع صحابہ علیہم السلام کے اصول کو اپناتے تو کم از کم یہ اپنی زبان سے یوں نہ کہتے کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔

جو یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنے والوں کی نماز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحابہ علیہم السلام کے طریقہ عمل کو مان لیا ہے اور نہ زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ترمذی شریف میں جہاں اس مسئلہ رفع یدین کو ذکر کیا گیا ہے وہاں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے جہاں رفع کا ذکر کیا ہے وہاں ”بِهِ قَالَ نَعَصُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ“ اور جہاں ترک رفع کا ذکر کیا ہے وہاں ”بِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ“ (جامع ترمذی ۳۵) کا لفظ لولائے اور ”غَيْرُ وَاحِدٍ“ کا عنوان اکثریت اور جمہور کے لئے بولا جاتا ہے تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ جمہور صحابہ کا یہ طریقہ ہی ہے، کمال ہے ترک رفع، اگر وہ صحابہ کرام کے قول اور افعال کو قابلِ اتباع سمجھتے تو کم از کم یوں نہ کہتے کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔

تو کیا یہ کثیر صحابہ رضی اللہ عنہم غیہ واحد صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں یا جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم جو رفع یدین نہیں کرتے تھے اس طبقہ کے نزدیک وہ سارے کے سارے بے نمازی تھے؟

امراء دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام بن گئے۔ اقوال و افعال کو اپنے لیے قابل اتباع سمجھتے تو کم از کم یہ نہ سمجھتے کہ جو شخص امام سے پیچھے نہ تھا اس کی نماز نہیں ہوتی جب حدیث شریف کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ ہیں جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔

یعنی یہ مسلک اختیار کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ علیہم السلام نہیں پڑھتے تھے جس کا ذکر خود ترمذی کے متن میں ہے کہ صحابہ علیہم السلام کہتے تھے، فاتحہ پڑھنے کی تاکید جو آئی ہے یہ یا منفرد ہے یا امام کے لیے ہے متدی اس سے مستثنیٰ ہے تو ایسا قول اختیار کرنے والے صحابہ کیا سارے کے سارے نماز تھے۔

یہ باتیں تب ہی سامنے آتی ہیں جس وقت کہ اس اصول کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کے اقوال و عمل و پیش نظر رکھا جائے۔

فقہی مسائل میں اہلسنت و الجماعت کا مسلک

جب اس اصول کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ ساری کی ساری گمراہی اور فساد کی طرح آتا ہے اس سے مقابلہ میں ہمارا کیا مسلک ہے؟

ہم کہتے ہیں کہ جس مسئلہ میں صحابہ کے اقوال آگئے ہم کی جانب کو باطل نہیں کہیں گے، ہاں البتہ کوئی امام اپنے اجتہاد کے ساتھ جس طرح دو متعارض روایتوں میں ایک کو ترجیح دیتا ہے اور دوسری کو غلط نہیں کہتا اسی طرح ہم ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیں گے دوسرے کو غلط نہیں کہیں گے۔

ہمارے اقوال اختیار کریں گے جو رفع یرین نہیں، لیکن جو رفع یرین کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، ہمارے اقوال اختیار کریں گے جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے۔

لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، ہم یہ قول اختیار کرتے ہیں کہ آمین سر ا کہنی چاہئے۔

لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو آمین جہراً کہتے ہیں وہ گمراہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اقوال صحابہ میں سے جو بھی جس قول کے پیچھے گیا وہ ہدایت ہے، باقی انہ اس میں سے ترجیح کا قول اختیار کریں گے اس حق سے باہر نہیں نکلیں گے، اس لیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو اپنے سامنے نہیں رکھتے یہ "مسالسا علیہ" اگر ہوں تو ہوں۔

لیکن وہ "اصحابی" والے اصول سے ہٹ گئے اس لیے ان کو اہلسنت والجماعت میں شمار نہیں کیا جائے گا، نہ اہل قرآن کہلانے والے اہلسنت والجماعت میں ہیں اور نہ اپنا عنوان اہل حدیث رکھنے والے اہلسنت والجماعت میں ہیں۔

اہلسنت والجماعت میں وہی لوگ ہوں گے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کو اپناتے ہیں اور اسی کی روشنی میں اپنے لیے راہ عمل تجویز کرتے ہیں فقہ کے بارے میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں ان کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہ ہے۔

مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں اہلسنت والجماعت کا مسلک :

باقی کچھ اختلافات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایسے ہیں جن کا تعلق ہے سیاسی مسائل کے ساتھ جسکی بنا پر آپس میں اختلاف بھی ہوا اور آپس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لڑائیاں بھی ہوئیں اس بارے میں ہمارے ا کا بر کا اور اہلسنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں

ہم حج بن کر،

فیصل بن کر،

حاکم بن کر،

کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق اپنی رضا کا اعلان کیا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ”هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا“ (سورۃ الانفال ۴) کے ساتھ ان کو کامل الایمان قرار دیا ہے اور سب کو مغفور و مرحوم قرار دیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے، سرور کائنات ﷺ نے فرمایا کہ جس نے اسلام کی مات میں مجھے دیکھ لیا آگ اس کو نہیں چھوئے گی، (مشکوٰۃ ۲/۵۵۳، ترمذی ۲/۲۲۶) آخرت میں سارے کے سارے ناجی ہیں باقی اس اختلاف کو ہم ایک اجتہادی اختلاف قرار دیتے ہیں، اجتہادی اختلاف کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہر شخص نے وہ کام کیا جو اس کے نزدیک اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید تھا۔

باقی آگے اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا نتیجہ مفید نکلا یا نقصان دہ نکلا اس میں مجتہدین کا اختیار نہیں ہوا کرتا۔

مجتہد ہر حال میں مغفور ہے :

حدیث شریف میں صاف طور پر آتا ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرے اور اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اپنی قوت علمیہ کو صرف کر کے حق معلوم کرنے کی کوشش کرے تو پھر اگر وہ حق کو پہنچ بھی جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے دو گنا ثواب ہے۔

اور اگر کسی وجہ سے وہ حق کو نہیں پہنچ سکتا تو اللہ کے ہاں پھر بھی اس کو اجر ملے گا اس خطایا اس لغزش کی بناء پر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی گرفت نہیں ہوگی، اس لیے ہم تاریخی روایات کو دیکھ کر صحابہ کی عظمت کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مشاجرات صحابہ کو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کا آپس میں اجتہادی اختلاف تھا ہر کوئی خیر خواہ تھا امت کا، ہر کوئی خیر خواہ تھا اسلام کا، نیک نیتی کے ساتھ کوشش کر کے، انہوں نے ایک طریقہ کو اختیار کیا، دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے اختلاف کیا تو جو حق کو پہنچ گیا وہ بھی اللہ کے

ہاں مغفور اور جس سے خطا اور لغزش ہوئی وہ بھی اللہ سے ہاں مغفور اور مقبول ہے اس اختلاف کی بناء پر آخرت میں ان کے اوپر کوئی ایسی قسمی گرفت نہیں ہوگی۔

اس لیے ان اختلافات کو لے کر کسی کے متعلق رہبان درازی کرنا یا کسی کے متعلق ایسی بات کہنا جو ان کی عظمت کے منافی ہو یہ ہمارے اکابر کا اور اہلسنت والجماعت کا مسلک نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو ان کے تذکرے کر کے کیوں خراب کریں، اس لیے زبانوں پر تدرہ آرائے تو ایک واقعہ کے طور پر آئے اس نظر سے کہ ساتھ کہ دونوں جانب مخلص تھے دونوں جانب اجتہاد کرنے والے تھے، امران میں سے کوئی حق کو پہنچ گیا تو اللہ کے ہاں دوبر اجر پائے گا اور اگر کسی سے کوئی لغزش ہوئی تو وہ بھی اللہ سے ہاں ثواب پائے گا اس اجتہاد میں لغزش کی بناء پر ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی گرفت نہیں ہوگی۔

تاریخی روایات تو ہر قسم کی آتی ہیں ان روایات میں سے انہی روایات کو لینا چاہیے جو صحابہؓ کی عظمت کو باقی رکھنے والی ہوں اور جو صحیحہ کی عظمت کو بھیس پہنچانے والی ہوں وہ قرآن وحدیث کے خلاف ہونے کی بناء پر قابل رد ہیں۔

باقی فیصلہ نہیں لیا جاتا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دو پیرائیوں میں اختلاف ہو رہا ہے، واقعات سامنے ہوتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ متعین کر دیں کہ فلاں سو فیصد حق ہے اور فلاں سو فیصد غلط ہے یہ بہت مشکل ہوا رہتا ہے، اس لیے اگر وہ درایت کے اوپر ہوگا جو نبیؐ جنتی ہے، ساتھ اس معاملہ میں مناسک کا حق کا ساتھ دے گا اللہ کے ہاں اجر پائے گا اور اگر کوئی بد نیت ہے تو اس کی نیت واللہ بہتر جانتا ہے، ہم اس کے متعلق اس سے زیادہ پہنچ نہیں سکتے۔

میں لیے مشاجرت صحابہ میں کبھی دچپن نہیں لینی چاہئے کہ جو ان سے آپس میں جھگڑے ہوئے، آپس میں قتل ہو، آپس میں لڑائیاں ہو، جانیں اہل حق تھے، مجتہد ہونے کی وجہ سے جو مصیب ہے وہ بھی اللہ کے ماں جہ پائے گا اور اللہ کے رحم میں کوئی بھٹکی سے اللہ نے ہاں وہ بھی مغفور ہے اور اس نے اوپر کوئی کسی قسم کی گرفت اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔

اس بات کو ملحوظ رکھیں اور ان اختلاعات کی وجہ سے کبھی بھی صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف کوئی بات زبان سے نہ نکالیں تقریباً ساری باتیں صحابہ کرام سے متعلق آئیں کہ ہمیں کیسے نظریات رکھنے چاہئیں ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے اور ان کی اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے اور ان سے ساتھ مخالفت کا معاملہ ایسے سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کا معاملہ ہے، اسی پر اکتفاء کرتا ہوں۔

سوال: خلفاء راشدین کتنے ہیں؟ چار ہیں یا چھ، اگر کوئی چھ مانے تو اس کا حقیقہ صحیح ہے یا نہیں؟

جواب: خلفاء راشدین ایک اصطلاح ہے، اصطلاحی طور پر خلفاء راشدین چار ہیں انغوی صوریر خلیفہ راشد کا معنی ہدایت یافتہ خلیفہ، یہ بعد والوں کے لیے بھی بول جا سکتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، آخر زمانہ میں حضرت مہدی علیہ السلام میں سے وہ خلیفہ راشد ہوں گے یہ ہوگا انغوی اصطلاح سے استہارہ ہے۔

لیکن وہ خلفاء راشدین جن کو ہم اور نبوت کا تہذیب دیتے ہیں وہ ہمارے اکابر علماء و بزرگ ہونے والے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پڑے وہ اصطلاحی خلافت راشدہ ختم ہو جاتی ہے، اصل بات کو یوں سمجھ لیجئے۔

کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا سلسلہ چلا تو پانچ خلیفوں تک تو ایک معیار قائم ہے اور اس کے بعد ایک معیار میں بی آئی، دونوں معیاروں کا عنوان شیعہ و

رکھنے کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ چوتھے پر ختم ہو جاتی ہے، وہ معیار کیا تھا؟ سرور کائنات ﷺ مہاجر تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، عمر رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، عثمان رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، علی رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ مہاجر نہیں۔ مہاجروں کی اولاد ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مہاجر نہیں ہیں یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اس لئے صفت مہاجر کے اعتبار سے اشتراک چوتھے خلیفہ تک ہے۔

دوسری بات نبی قطعی جنتی ہے، وصف عنوانی کے ساتھ نہیں، "النسبی لسی الجنة، نبی قطعی جنتی ہے" ابوبکر فی الجنة، عمر فی الجنة، عثمان فی الجنة، علی فی الجنة" (مشکوٰۃ ۲/۵۶۶، ابوداؤد ۲/۲۹۱) تا مزد جنتی ہونے کی خبر جس کے اوپر امت نے اتفاق کیا ہے وہ چوتھے خلیفہ تک ہے، باقیوں کے فضائل اس درجہ کے نہیں جو مشرہ کے ہیں، اور پہلے چار خلیفہ یہ مشرہ میں سے ہیں، جن کے ساتھ بشارت کسی شرا کے ساتھ مشروط نہیں، جن کے لئے یہ فضیلت وصف عنوانی کے تحت نہیں بلکہ ان کو یہ بشارت تا مزد ہے چوتھے خلیفہ کے بعد یہ معیار قائم نہیں رہا۔

تیسری بات "نسبی الفضل زمانہ" اپنے زمانہ میں سب سے افضل، نبی کے مقابلے کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، "ابوبکر الفضل زمانہ" حضور ﷺ کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں سب سے افضل، اس کے برابر کا کوئی نہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد "عمر الفضل زمانہ" اس کے برابر کا کوئی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد "عثمان الفضل زمانہ" اس کے برابر کا کوئی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد "علی الفضل زمانہ" ان کے برابر کا کوئی نہیں، اور اس کے بعد یہ معیار قائم نہیں رہا۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے افضل زمانہ نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تک وہ صحابہ موجود تھے جن کو قرآن کریم کی رو سے افضل قرار دیا جاتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بدریوں میں سے تو شاید کوئی باقی نہ ہو، لیکن اصحاب حدیث

مکہ میں شریک ہونے والوں میں سے تھے، جن کو قرآن کہتا ہے
 "لَا يَسْتَوِي بَيْنَكُمْ مَنۢ أَفْطَقَ مِنۢ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ
 الَّذِينَ أَتَّفَقُوا مِنۢ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنٰی" (سورۃ الحدید آیت ۱۰) بعد
 میں خرچ کرنے والوں اور لڑنے والوں کے مقابلہ میں یہ فتح مکہ سے پہلے انفاق اور قتال
 کرنے والے اعظم درجہ ہیں، یہ نص قطعی ہے۔

تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ ان
 لوگوں میں شامل نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق اور قتال میں حصہ لیا ہو،
 حضرت حسن رضی اللہ عنہ مہاجر نہیں، مہاجروں کی اولاد ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مہاجر
 نہیں ہیں، کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو اعلان ہو گیا تھا "لَا يَجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ"
 (بخاری ۱/۳۹۰، مشکوٰۃ ۳۳۱/۳) اور اسی طرح نہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ افضل زمانہ
 ہیں اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل زمانہ ہیں، جس کی بناء پر خلافت میں ایک درجہ کا
 فرق آگیا۔

اس فرق کو ملحوظ رکھنے کے لئے خلافت راشدہ جس کو ہم دور نبوت کا تہ قراردیتے
 ہیں یہ چوتھے خلیفہ پر ختم ہو جاتی ہے، باقی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جب سب کی
 بیعت ہو گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق ہیں اور ان کی خلافت برحق ہے، لغوی طور پر
 ان کو راشد کہہ سکتے ہیں لیکن جو خلافت راشدہ کا اصطلاحی معنی ہے اس سے وہ باہر ہیں،
 ہمارے اکابر کا یہی مسلک ہے اور اسی مسلک پر ہم ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

علم دین کی اہمیت

بموقع: اختتام بخاری شریف

بتاریخ: رجب ۱۴۲۹ھ

بمقام: جامعہ مدنیۃ البنات مدنی مسجد کراچی

خطبہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

أَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ، (ابن ماجہ/۲۰/۱، مشکوٰۃ/۱/۲۴) صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ
رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لِمَنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
تُحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاتُوبُ اِلَيْهِ

علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔

یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ آئیں ”مسلمہ“ کا لفظ نہیں ہے، مفہوم کے اعتبار سے بات صحیح ہے لیکن الفاظ کے اعتبار سے روایت ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ پر ختم ہو جاتی ہے، مسلم مذکر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے اسلام والا مرد، مسلمہ مؤنث کا صیغہ ہے۔

لیکن قرآن وحدیث کی اصطلاح میں عام طور پر احکام کا بیان مردوں کو خطاب کرتے ہوئے ہوتا ہے اور عورتیں بالتبع اس میں شامل ہوتی ہیں اس لیے جہاں علم کا طلب کرنا مسلم مرد پر فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے، ”اقِمُوا الصَّلَاةَ“ مذکر کا صیغہ ہے ”آتُوا الزَّكَاةَ“ (سورت بقرہ/۱۱۰) مذکر کا صیغہ ہے ”كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ“ (سورت بقرہ/۱۸۳) مذکر کا صیغہ ہے یہ سارے صیغے مذکر کے آتے ہیں۔

لیکن آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا جیسے مرد پر فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے اس لیے ”عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ میں اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے لیکن شامل یہ دونوں کو ہے۔

علم کی دو قسمیں ہیں:

علم کا طلب کرنا فرض ہے اس پر تھوڑی سی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس علم سے کیا مراد ہے؟

اس علم سے کونسا علم مراد ہے؟ عام طور پر دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو قسم کے علم جاری ہیں۔

ایک وہ علم ہے جس کو ہم علم معاش کہتے ہیں، زندگی گزارنے کی ضرورت کا علم ایک علم کی یہ قسم ہے۔

دوسرا وہ علم ہے جس کو ہم علم دین یا علم معاد کہتے ہیں کہ جس میں دین کی تعلیم ہوتی

ہے یا آخرت کو آباد کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد والی زندگی کو آباد کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو آپ علم معاد سے تعبیر کر لیجئے۔

علم معاش انسان کی ضرورت ہے:

جہاں تک علم معاش کا تعلق ہے جیسے

زراعت کا علم ہے،

باغبانی کا علم ہے،

صنعت کا علم ہے،

جوتا سازی کا علم ہے،

پل بنانے کا علم ہے،

کاریں بنانے کا علم ہے،

جہاز بنانے کا علم ہے،

اور اسی طرح دنیا میں جتنی بھی ضروریات پھیلی ہوئی ہیں یہ سب علم معاش کی حدود میں آتی ہیں، یہ علم جس کو میں علم معاش کہہ رہا ہوں یہ علم انسان کی ضرورت ہے، چاہے انسان مسلمان ہو، چاہے انسان کافر ہو، چاہے خدا کے وجود کا قائل ہو، چاہے خدا کے وجود کا قائل نہ ہو، دنیا میں آبادی کا اکثر حصہ ایسا ہے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں۔

لیکن یہ علم وہ بھی پڑھتے پڑھتے ہیں، زراعت وہ بھی کرتے ہیں، صنعت میں مہارت وہ بھی رکھتے ہیں، سڑکیں پل بنانے کا علم وہ بھی حاصل کرتے ہیں، موٹریں، گاڑیاں، جہاز وہ بھی بناتے ہیں، میڈیکل کے اندر پوری محنت وہ بھی کرتے ہیں، طب اور ڈاکٹری میں بھی مہارت حاصل کرتے ہیں، پیڑے بننے کا علم ان کے پاس بھی ہے تعمیرات کا علم ان کے پاس بھی ہے، جو سرے سے خدا کے وجود کے بھی قائل نہیں یہ علم ان

کے پاس بھی ہے، اور اس پر وہ محنت کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں، یہ علم انسان کی ضرورت ہے اس میں کافر اور مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔

کافر کو روٹی کی ضرورت ہے وہ روٹی حاصل کرنے کے طریقے سمجھتا ہے، کافر کو کپڑے کی ضرورت ہے وہ پیرا حاصل کرنے کا طریقہ سمجھتا ہے، ہر ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے تو یہ علم یہودیوں کے پاس بھی ہے، یہ عیسائیوں کے پاس بھی ہے، یہ علم ہندوؤں کے پاس بھی ہے، یہ علم آتش پرستوں کے پاس بھی ہے اور جو سب سے مذہب کے قائل نہیں، اللہ کے وجود کے قائل نہیں، رسولوں کی رسالت کے قائل نہیں، آخرت کے قائل نہیں، وہ سارے کے سارے ان علوم کو حاصل بھی کرتے ہیں، اور اس میں مہارت بھی رکھتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معاش کے حصول کو فرض نہیں کیا۔

تو جب یہ مشترک ہے انسان ہونے کے اعتبار سے اس میں کافر و مسلمان کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ یہاں علم سے وہ علم مراد ہے جو مسلمان کی ضرورت ہے اور جتنی چیزیں آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری تو انسان کی ضرورت ہیں، کافر ہو یا مسلمان ہو، اس میں مسلمان کی کیا تخصیص ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ جس سے معلوم ہو گیا کہ اس علم سے وہ علم مراد ہے جو مسلمان کی ضرورت ہے، یہ نہیں فرمایا ”عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ“ تو یہاں سے مسلم کی ضرورت کیا ہے؟

مسلم یہ اسم فاعل کا لفظ ہے اور اس کا مادہ ہے اسلام، تو مسلم کہتے ہیں صاحب اسلام، تو جو صاحب اسلام ہے جس علم کی ضرورت اس کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کو فرض کر رہے ہیں جو معاشی ضرورت ہے، رسول کے فرض کرنے سے فرض نہیں ہوتی،

وہ تو آپ خود ہی اس کو فرض سمجھے بیٹھے ہیں، جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں وہ بھی اس کو فرض سمجھتے ہیں، جو رسالت کے قائل نہیں وہ بھی اس کو فرض سمجھتے ہیں، اس فرضیت کی یاد دہانی کے لیے اللہ کے رسول کو ضرورت نہیں ہے۔

ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ •

اس لیے ساتھ لگتے ایک بات اور ذہن میں آگئی کہ عام طور پر لوگ ایک روایت یہ پھرتے ہیں، منسوب اس کو کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی طرف کہ ”أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصَّيْنِ“ علم کو طلب کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، اور یہ روایت سنا سنا کے ہمیں کہتے ہیں کہ چین میں تو دنیوی علم تھے دینی علوم تو نہیں تھے۔

اور حضور ﷺ علم سیکھنے کیلئے چین جانے کی تلقین فرما رہے ہیں، جس سے معلوم ہو گیا کہ حضور ﷺ ہر غیب دے رہے ہیں دنیوی علوم کے سیکھنے کی، کیونکہ چین دنیوی علوم کا مرکز تھا دینی علوم کا مرکز نہیں تھا دینی علوم تو وہاں نہیں پائے جاتے تھے۔

اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا منشاء علوم دینیہ کا نہیں بلکہ علوم دنیوی کو حاصل کرنے کا حکم ہے اس لیے مسلمان پر یہ بھی فرض ہے کہ ان علوم کو حاصل کرے ورنہ حضور ﷺ چین کا ذکر کیوں کرتے؟

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے یہ رسول اللہ ﷺ کا قول نہیں ہے محدثین کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہوا ہے اور موضوعات وہ روایات ہوا کرتی ہیں کہ جن کا ثبوت رسول اللہ ﷺ سے نہیں ہے۔

بلکہ کسی اور کا قول تھا لوگوں نے منسوب کر دیا یا کسی نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے بات بنا کے حضور ﷺ کی طرف منسوب کر دی یہ بات ان باتوں میں سے ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے اگر بالفرض یہ فرمان ہو بھی تو پھر عربی زبان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے

لوگ اس کا مطلب دیتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے دلورہ لصبین اگرچہ چین میں ہوا اور یہ چین میں ہو کا مطلب یہ ہے کہ چین میں سے تو نہیں بالفرض انہیں وہ علم حاصل کرنے سے لے چیں تب بھی ضرر بڑا ہے تو رو تو جس تک دنیاوی امور کا تعلق ہے وہ تو چین میں اس وقت موجود تھے۔

پھر صیہو آپ حکم دیتے ہیں باؤ وہاں جا کے کتابوں میں داخلہ لے لو اور یہاں کے آؤ کہ شیشہ سے بنا بنا سب مٹی کے برتن کیے جاتے ہیں وہاں سے پلٹ کے آؤ پھر علم یوں ہونا چاہیے تھا کہ سنا ہے سنی تعلیم کی باتیں بنا کر انہیں لہا بٹا کر چین میں جاؤ وہاں سے سیکھ کے آؤ۔

یونہی چین میں اس وقت علوم موجود تھے، شیشہ، برتن، یہ چین کی صنعت تے اور اس وقت چین میں یہ موجود تھا، آئینہ چینی اس وقت بھی مشہور تھا چینی کے ہاتھ اس وقت بھی مشہور تھے، اس قسم کی صنعت چین میں موجود تھی تو پھر طریقہ مہم یوں ہونا چاہیے تھا کہ اپنے میں سے کچھ آدمی تیار کرو اور ان کو چین بھیج دو تاکہ وہاں سے علم سیکھ سکیں۔

مگر چہ چین میں ہو یہ تو بالفرض والی بات ہے تو معنی یہ ہوگا کہ تم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے اس سے لیے اگر نہیں طویل ترین سڑ بھی رنے پڑیں تو کرو، مگر وہاں بھی وہ علم ہے، اس وقت چین میں موجود نہیں تھا، بالفرض اگر چین میں ہو تو دنیاوی علوم تو اس وقت چین میں موجود تھے اس کو بالفرض کہنے کا کیا مطلب؟

یعنی اگر یہ کسی کا قول بھی ہے علم نہ آئیں دینے کیسے تو اس کا مصداق علم دین سے علم دنیا نہیں، یہ کہ علم دنیا تو چین میں موجود تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ بنایا تھا چیں بھیجنے کے لیے کہ وہاں جا کر وہاں سے شیشہ بنانا سیکھ کے آؤ؟

وہی ہیں مانتے ہیں کہ مسطور سید نے طالب علم بھیجے ہوں کہ وہاں جا کر یہ سیکھ کے آؤ۔

وہ علم جو مسلمان کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنا فرض ہے
 نہ کہ یہ بات ایسے نہیں ہے اللہ کا رسول جس علم کے نیچے سے لیے کبریا
 نے وہ علم ایسا ہے جو مسلمان کی ضرورت ہے اور مسلمان کی ضرورت سے مدد کی
 اور امدادی علم سے مراد ہوتا ہے ایسا علم جس نے رتھ اللہ کی مسیحت کا پتہ چھپا
 اللہ راضی کس بات پر ہے۔

نامرضیات کا پتہ پتہ لہذا پسند کی بات کرتا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو مرنے
 کے بعد اللہ کے نزدیک ہر کام آئے والی ہے اور کوئی چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد
 ہمیں نقصان دینے والی ہے۔

کافر تنگ نظر ہے

یونہی اسلام نے بنیادی تعلیم دی ہے جو دنیا سے بہت زیادہ ہے رہا تنگ
 نظر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور مومن تنگ نظر ہیں مومن تنگ نظر نہیں، کافر تنگ نظر
 ہے کہ اس کی سوچ پیدا ہونے سے لے کر صرف مرنے تک ہے وہ نہ گاہتا ہے نہ پوچھتا
 جانتا ہے۔

اس کی نظر پیدا ہونے سے مرنے تک ہے، اور یہ حق بات ہے کہ آپ
 کے سامنے زندگی میں ہر شے علم معاش کے ساتھ ہے اور علم کے ساتھ ہر شے
 علم کے ساتھ ہے اور زندگی کی ضرورت آپ کو علم کے ساتھ ہے، بہت سی بات
 آپ کو علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے
 کی ضرورت آپ کو علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے
 یہ علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے

یہ علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے، اور علم کے ساتھ ہے

ضرورت نے صنعت کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ضرورت ہیں،

آپ کو مکان کی ضرورت ہے،

کوٹھی کی ضرورت ہے،

کار کی ضرورت ہے،

دوا کی ضرورت ہے،

لباس کی ضرورت ہے،

باقی زندگی کی ہزار باضورتیں ہیں لیکن وہ ساری کی ساری کافر کی نظر میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہیں، آئے وہ نہیں جتنا کہ کیا ہوگا اور کہاں سے ہم آئیں ہیں اور ہمارے سفر کی کیا منزلیں ہیں، ہمارا سفر شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں ہوگا کافر صاف اتنی ہی جگہ کو بوجھتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کافر تنگ نظر ہے۔

مسلمان وسیع النظر ہے:

اور اللہ نے مسلمان کو وسیع النظر بنایا ہے، یہاں نظر وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اللہ نے ارواح کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، اس آدم چولی اور چپتے چلتے ہمارا ظہور ہوا ہمارا ظہور کس طرح ہوا، پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارے ذرات بکھرے ہوئے تھے ماں کے پیٹ میں اٹھے رہے ہمیں تربیت دی، پہلی منزل ہماری جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، آٹھ، نو، وہ ہم نے وہاں گزارے تو وہاں بھی بچہ میں جان ہوتی ہے۔

اب اگر بچہ کو اتنا سا شعور ہو کہ بات کر سکتے آتے ہیں اس کو کہیں کہ تو بہت تنگ دنیا میں پڑا ہوا ہے اس نے بعد جو تیرہ کی اگلی منزل آنے والی ہے وہ بڑی کشادہ دنیا ہے،

وہاں پہاڑ ہیں،

وہاں دریا ہیں،

وہاں میدان ہیں،

تو بچہ یقین نہیں کر سکتا وہ کہے گا اتنی تو جگہ ہے کہاں پہاڑ ہیں کہاں دریا ہیں کہاں سمندر ہے۔

کنویں کا مینڈک

وہ کیسے مانے گا جیسے محاورے کے طور پر لوگ کہاں کرتے ہیں کنویں کا مینڈک۔ سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں کہ ایک سیلاب میں بہتا ہوا دریا کا مینڈک کنویں میں گر گیا اور کنویں میں ایک مینڈک پہلے بھی تھا جو کنویں میں ہی پیدا ہوا اور کنویں میں ہی رہتا تھا تو وہ جو سیلاب میں بہتا ہوا گرا تھا وہ کہتا ہے میں تو بہت کشادہ دنیا سے آیا ہوں میں تو یہاں قید میں پڑ گیا، یہ تو بہت تنگ جگہ ہے تو کنویں کا مینڈک کنویں کے چوتھے حصے میں چکر کاٹ کے کہتا ہے کہ تیری دنیا اتنی وسیع تھی وہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ، آدھے کنویں میں چکر کاٹ کے کہتا ہے کہ تیری دنیا اتنی وسیع تھی وہ کہتا نہیں اس سے بھی زیادہ، دوسرے ساتھ ساتھ چکر لگا کے کہتا ہے کہ کیا تیری دنیا اس سے بھی زیادہ وسیع تھی، تو وہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ تو بہتا ہے جھوٹ نہ بول اس سے کشادہ دنیا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اس کو کہتے ہیں کنویں کا مینڈک۔

کافر کی نظر صرف مرنے تک ہے

اب کافر یہی جانتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ورہا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، نہ اس سے گے کچھ، نہ اس سے پیچھے کچھ، لیکن خالق کائنات نے بتایا کہ جیسے ماں کے بطن میں دینا تنگ تھی اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اس کی وسعت جب سامنے آتی ہے تو انسان بہت سے کہ واقعی یہ بات صحیح تھی کہ دنیا وسیع ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ

تمہیں قبر کے پیٹ میں پھر دو بارہ ڈالے گا، ڈالنے کے بعد پھر اللہ نکالے گا اور وہ دنیا اس سے بھی زیادہ وسیع ہوگی، جتنی دنیا اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہوگی۔ لیکن کافر نہیں یقین کر سکتا کہ مرنے کے بعد دو بارہ زندہ بھی ہونا ہے اور اس کے بعد اور کشادہ دنیا بھی آئے گی، لیکن مسلمان کو اللہ نے یہ بتایا ہے اس لیے مسلمان کو اسلامی نقطہ نظر سے ان علوم کی ضرورت ہے کہ جو اس دنیا میں بھی انسان کو سنبھالیں، قبر کی زندگی میں بھی سنبھالیں، اور قبر کے بعد جب آخرت کی زندگی آئے گی اس میں بھی سنبھالیں تو وسعت نظر مسلمان میں ہے، کشادہ نظر والا عالم اور مسلمان ہے، کافر تنگ نظر ہے کہ اس کے سامنے پیدا ہونے سے لے کر صرف مرنے تک کا زمانہ ہے آگے پیچھے وہ کچھ نہیں جانتا۔

احکام میں مرد و عورت برابر ہیں:

اس لیے حضور ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان مرد ہو یا عورت مفہوم کے اعتبار سے مسلم میں مرد بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے اس کے ذمہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو اس علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضیات بتائے، نا مرضیات بتائے، حلال و حرام کی تمیز بتائے، دنیا و آخرت کی آبادی کو بتائے، انجام واضح کرے، وہ علم مراد ہے۔

تو یہ علم حاصل کرنا

- جس طرح مرد پر فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے،
- صحیح عقیدہ رکھنا مرد پر بھی فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے،
- نماز مرد پر بھی فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے،
- روزہ مرد پر بھی فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے،
- اگر جہالت ہوگی تو جیسے مرد نماز نہیں پڑھ سکے گا، عورت بھی نہیں پڑھ سکے گی،
- اور بسا اوقات جہالت کی بناء پر معمولی معمولی بات پر بہت زیادہ نقصان کر کے پیٹھ جاتے ہیں، زیادہ وسعت کے ساتھ گفتگو کی گنجائش نہیں۔

علم دین کی اہمیت

جہالت نیکی کو بھی بدی میں بدل دیتی ہے:

249

میں بچیوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں چونکہ اصل سبق ان ہاتھ سے پاس ایک عورت آئی یہ واقعہ ہے، یہ مثال نہیں ہے، وہاڑی کے علاقہ سے ایک پڑھی لکھی عورت سمجھدار تھی، عقل مند تھی، بلکہ سوشل ورکر تھی وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کھروڑ پکا باب العلوم میں آگئی، میرے گھر آگئی تو مجھے میری بیوی نے اطلاع دی کہ ایک عورت آپ کو ملنے کے لیے آئی ہے۔

تو میں اٹھ کے گھر گیا تو چونکہ پردہ تو تھا نہیں تو جاتے ہی دفعہ میری نظر پڑی اور میں نے اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ لیے اس کے ہاتھ پاؤں کے ناخنوں کے اوپر ناخن پالش لگی ہوئی تھی، میں جا کے سلام کر کے بیٹھا۔

میں نے پوچھا کہ محترمہ! کیسے تکلیف فرمائی؟ کہنے لگی حضور! میں سوشل ورکر ہوں، مختلف طریقوں سے قوم کی خدمت کرتی ہوں، قرآن پڑھی ہوئی ہوں میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہوں میں، پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں، سارے نیکی کے کام میں کرتی ہوں۔

لیکن میرے دل کی بے چینی ختم نہیں ہوتی، دن بدن اس بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو میں نے ارد گرد لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کسی اللہ والے کا یا عالم کا پتہ دو تاکہ میں جا کے اپنی اس پریشانی کا اظہار کروں اور اس سے کوئی علاج پوچھوں، اتفاق سے اس کا واسطہ پڑ گیا میرے کسی شاگرد کے ساتھ، شاگردوں کے نزدیک اپنا استاذی سب سے اوپر ہوتا ہے، اس نے میری نشاندہی کر دی تو وہ وہاڑی سے سفر کر کے میرے پاس آئی، آ کے اس نے یہ کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ دل و دماغ کی پریشانی نہیں ختم ہوتی،

میں تلاوت بھی کرتی ہوں،

نماز بھی پڑھتی ہوں،

قوم کی خدمت بھی کرتی ہوں،

نیکی کے کام کرتی ہوں،

یہ اس نے سوال کیا میرے اوپر۔

میں نے کہا محترمہ! ناراض نہ ہونا آپ کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا یہی تیری بے چینی کا سبب ہے اور جتنی تو نماز زیادہ پڑھے گی، جتنا تو قرآن زیادہ پڑھے گی اتنی ہی زیادہ بے چینی ہوگی۔

اب یہ والی بات اس کے علم میں آگئی، لوگ تو کہتے ہیں ”اَلَا بِدُكْرِ اللَّيْلِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ“ (سورۃ الرعد ۲۸) اللہ کے ذریعے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تیری بے چینی کا سبب یہی ہے۔

میں نے کہا آپ بے وضو نماز پڑھتی ہیں، اور جنبی ہونے کی حالت میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں اور آپ بتائیں کہ بے وضو نماز پڑھنا یہ جرم ہے یا ثواب ہے؟ تو جتنا پڑھے گی اتنا تیرے جرم میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس عورت کا غسل صحیح نہ ہو، ہواری کے بعد غسل کرنا فرض ہے وہ صحیح نہ سوا خاوند بیوں کے ملنے کے بعد غسل فرض ہے وہ صحیح نہ ہو تو جنبی کے جنبی رہ گئے، ناپاک کے ناپاک ہو گئے، تو قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے حرام کا ارتکاب یا زبان سے قرآن پڑھو گے حرام کا ارتکاب کیا تو تمہیں اس کے اوپر ثواب ملے گا یا عذاب ہوگا؟

پہلے ملے گا یا بے چینی آئے گی، وہ سنہٹتی دو کیوں؟ میں نے کہا یہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ذرائعاً خن رکھ کر اس کتاب سے چاہو مسدا شحا کے دیکھ لو کہ اگر وضو کے اعضاء کے اوپر یوں چیز ایسی ملی ہوئی ہو کہ اس میں سے پانی نہ بہ سکتا ہے نہ جاتے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل۔

عورتوں کے لیے لمحہ فکر یہ:

اب یہ رواج کے تحت عورتیں لگائیں اور لگانے کے بعد وہ کہیں کہ ہم نہا بھی لیتی ہیں اور وضو بھی کر لیتی ہیں تو شرعی نقطہ نظر سے نہ وضو صحیح ہے اور نہ غسل، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پڑھ کے دیکھو مرنے کے بعد میت کا جنازہ صحیح ہونے کے لیے غسل فرض ہے، میت کو غسل دیا جائے گا تب جا کے اس کا جنازہ ہوگا۔

اگر میت کو غسل نہیں دیا تو جنازہ ٹھیک نہیں اور جس عورت کا غسل ٹھیک نہیں تو اس کا جنازہ ہی درست نہیں یہ ایک معمولی بات ہے کہ صف ظاہری طور پر زیب و زینت کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، مہندی لگا کے ناخن کا رنگ بدل لیں حدیث میں ترغیب آتی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ مہندی لگا کر ناخنوں کا رنگ بدلا ہو اس کی ترغیب ہے۔

لیکن اب یہ مہندی والی مشقت کون اٹھائے، فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ آنا گوندھتے وقت اگر کسی عورت کے ناخن پر آنا لگا رہ گیا اور وضو کرنے سے پہلے اس آٹے کو نہیں اتارا تو وضو نہیں ہوا۔

جس طرح آنا ناخن پر جما ہوا ہوتا ہے ایسے ہی کوئی ایسی چیز ناخن پر لگانا کہ جس کو کھر چیں تو اس کے ٹکڑے اٹھیں، ذی جرم اور ذی چغنی جس کے اندر پانی نہ جائے، ہونٹوں کے اوپر سرخی کی تہہ چڑھالی ہو لی ہو اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے لگانی جائز ہے، زیب و زینت کے طور پر۔

لیکن وضو اور غسل سے پہلے اتارنا ضروری ہے، اور اپنا شوق پورا کرنے سے پہلے پھر لگا لو پھر جب وضو غسل کی ضرورت پیش آئے پھر اتار دو، اگر شوق ہی ہے تو تھوڑی سی محنت کر لو، تو تمہارے لیے لگانی بھی درست ہو جائے گی۔

لیکن تم لگانے کا شوق تو رکھتی ہو اتارنا تمہیں یاد نہیں رہتا تو پھر ایسی صورت میں دیکھو بہت معمولی سی چیز ہے لیکن زندگی بھر کی عبادت ضائع ہوئی اس جہت کی وجہ سے

اور اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں کہ بے علمی میں انسان اپنے طور پر عبادت کرتا ہے لیکن وہ عبادت یوں ہوتی ہے کہ کوئی قبلہ کی طرف پشت کر کے ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے اور صبح کو کھٹک ہو کہ میں نے دس پارے نفلوں میں پڑھ لیے اور میں نے بڑی اللہ کی عبادت کر لی تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب قبلہ کی طرف پشت کر کے تم نے نماز پڑھی ہے تو وہ نماز آپ کے لیے جرم ہوگی، یا نیکی کا کام ہوگی؟

اس لیے علم بہت ضروری ہے تب جا کے انسان کی عبادت ٹھیک ہوتی ہے اور علم ضروری ہے تب جا کے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔

ہمارا علم بے سند نہیں ہے:

پھر خاص طور پر یہ حدیث کا علم ہم یہ جو سند بیان کیا کرتے ہیں اپنے اساتذہ سے جیسے میں نے کہا ”بِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ“ میرے سے لے کر رسول اللہ ﷺ تک جتنے واسطے ہیں وہ سارے سند کہلاتے ہیں اور ہماری سند متصل ہے، میں نے یہی صحیح بخاری آج سے پچپن سال پہلے یعنی عربی مہینوں کے لحاظ سے ۱۳۷۷ھ کو شوال میں میرا دورہ کا سال شروع ہوا اور ۱۳۷۷ھ کو جب میں ختم ہوا تو پچیس سال ہو گئے اس صدی کے اور اسیس سال ہو گئے اس صدی کے، چون سال مجھے فارغ ہوئے ہو گئے۔

اور پچپن سال ہو گئے جب میں نے یہ کتاب شروع کی تھی، تو پچپن سال پہلے میں نے استاد کے سامنے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور اس شعبان میں اللہ کے فضل سے میری تدریس کے چون سال مکمل ہو گئے۔

بخاری شریف میں نے پڑھی حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ سے جو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے تھے، مسلم شریف میں نے پڑھی حضرت مفتی محمود

صاحب رحمہ اللہ سے یہ قاسم العلوم میں مدرس ہوتے تھے، اور باقی کتابیں باقی اساتذہ سے پڑھیں اور انہوں نے فلاں استاد سے پڑھی، انہوں نے فلاں استاد سے پڑھی، ہمیں ساری فہرست اپنے اساتذہ کی رسول اللہ ﷺ سے لے کر اس وقت تک ہمارے پاس موجود ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا علم بے سند نہیں ہے، ہم دین کی ایک ایک بات کی سند رکھتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ تک پہنچاتے ہیں، وضو کا طریقہ جو ہم وضو کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ کن اساتذہ نے ہمیں بتایا، نماز کن واسطوں کے ساتھ ہمارے پاس آئی، یہ امت کے اوپر مدارس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے امت کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، بندھی ہوئی ہے امت حضور ﷺ کے ساتھ اسی سند کے ذریعہ سے۔

یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ جہاں اپنے نبی کے ساتھ جڑنے کی بات نہ ہو وہ ساری امتیں گمراہ ہو گئیں کسی کے پاس ایمان نہیں رہا، ایمان انہی کے پاس ہی رہا ہے جو اپنے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ ﷺ اب تو چونکہ نجات انہی کی اتباع میں ہے اس لیے ہم دین کی ایک ایک بات کو سلسلہ وار ذکر کر کے امت کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، یہ علم حدیث کی خصوصیت ہے، یہ ہے اس لفظ کا معنی جو شروع میں ہم لفظ بولتے ہیں "بِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ"۔

علم حدیث کو نقل کرنے میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں:

اور یہ علم مردوں سے عورتوں نے سیکھا، عورتوں سے مردوں نے سیکھا، یہ علم نہ مردوں کی خصوصیت ہے، نہ عورتوں کی خصوصیت ہے، ہم صحیح بخاری پڑھیں پہلی پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نقل کی تو ساری امت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شاگرد، دوسری روایت بخاری علی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نقل کی تو ساری امت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد، جیسے امت مردوں کی شاگرد ہے، عورتوں کی بھی شاگرد ہے، کتنی روایتیں ہیں جو امہات المؤمنین سے

ہیں، کتنی روایتیں ہیں جو صحیح بیات سے ہیں، اور ساری کی ساری امت اس علم کے لینے میں ان عورتوں کی شاگرد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس علم کو نقل کرنے والی ہیں اور عورتوں نے مردوں سے لیا مردوں نے عورتوں سے لیا یہ علم اسی طرح چلتا آیا ہے۔

حضرت حکیم العصر مدظلہ کی سند میں عورت کا واسطہ:

عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے حدیث شریف کی روایت کی اجازت حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ سے بھی ہے اور انہوں نے جو سند مجھے لکھ کے دی تھی اس میں اپنی ایک سند کا خصوصیت سے ذکر کیا اور وہ سند یہ ہے کہ مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ بھی اسی استاد کے شاگرد ہیں جس کے میرے استاد شاگرد تھے سید انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کشمیری یہاں تو برابری ہے حضرت بنوری رحمہ اللہ بھی انہی کے شاگرد تھے اور میرے استاد حضرت عبدالحق صاحب رحمہ اللہ بھی انہی کے شاگرد تھے۔

مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے یہ لکھ کے دیا مجھے کہ میں نے مدینہ منورہ میں ہمارے استادوں کے استاد سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ شاگرد ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ شاگرد ہیں شاہ عبدالغنی محدث دہلوی رحمہ اللہ کے جو بعد میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے۔

تو ان کی بیٹی نے بھی ان سے حدیث پڑھی تھی شاہ امۃ اللہ رحمہ اللہ اس کا نام تھا وہ محدث تھیں حدیث پڑھاتی تھیں اور لوگ جا کے ان سے حدیث کی اجازت لیتے تھے تو حضرت بنوری رحمہ اللہ نے اپنی سند کو بطور فخر کے ذکر کیا کہ مجھے شاہ امۃ اللہ سے بھی اجازت ہے میری سند شاہ امۃ اللہ کی وساطت سے شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے۔

تو مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ بھی اپنی شاگردی ظاہر کرتے تھے، امۃ اللہ صاحبہ رحمہ اللہ عورت کے ساتھ، اور وہ اپنے والد شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کی شاگردہ تھی

اور یہ حضرت بنوری رحمہ اللہ کی عالی سند تھی کیونکہ اس میں واسطے کم ہو گئے اور جس میں واسطے کم ہوں وہ سند عالی ہوتی ہے۔

تو اس علم میں یہ بات ہے اللہ کا شکر ہے وہی صورت اب ہمارے مدارس میں موجود ہے کہ پہلے پہلے چونکہ مدارس کے اندر محدثہ عورتیں ملتی نہیں تھیں تو مرد ہی ان کو پڑھاتے تھے، اب الحمد للہ! آہستہ آہستہ عورتیں تیار ہوتی جا رہی ہیں اب مدارس کے اندر عورتیں پڑھائیں گی تو علم مردوں کی وساطت سے بھی پھیلے گا اور عورتوں کی وساطت سے بھی پھیلے گا تو یہ بہت بڑا احسان ہے ان مدارس کا جنہوں نے ہمارے گھروں تک ہماری بچیوں کی وساطت سے یہ علم پہنچا دیا۔

تو یہ علم کی اہمیت آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کے حاصل کرنے کا فرمایا ہے وہ علم یہ ہے جو قرآن، حدیث اور فقہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔

سالانہ جلسہ منعقد کرنے کے مقاصد:

تو ہمارے سلسلہ درس میں آخری آخری کتاب ہے صحیح بخاری اور ہمارے مدارس کا رواج ہے کہ جب تعلیمی سال ختم ہوتا ہے تو ہم اس قسم کی مجالس قائم کرتے ہیں اور مجالس قائم کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔

ایک مقصد تو ان بچوں، بچیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان مدارس میں اس علم کے لیے جو محنت ہوتی ہے وہ یہاں کے اساتذہ تو جانتے ہیں لیکن ان مدرسوں کا دار و مدار صرف استاد پر نہیں ہوتا ان معاونین پر بھی ہے، جو مدرسوں کی ضرورت کو مہیا کرتے ہیں دونوں طبقے مل کے اس کام کو کرتے ہیں یہ ایک کے کرنے کا کام نہیں ہے۔

قابل رشک افراد:

اس لیے تو سرور کائنات ﷺ نے ایک روایت میں دونوں کا ذکر کیا ہوا ہے فرمایا کہ دو آدمی اس قابل ہیں کہ ان کو دیکھ کے انسان کے دل میں رشک آنا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا یہ رسول اللہ ﷺ کی بات ہے کہ تم کسی بڑے سے بڑے دولت مند کو دیکھ کے رال پکاؤ کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، رسول اللہ ﷺ کی منشاء یہ نہیں ہے۔

فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔

ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اس کی نشر و اشاعت میں لگا ہوا ہے۔
دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کو حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے تو ایک روایت میں ان دونوں کا ذکر کیا تو وجہ یہ ہے کہ علم والا علم پھیلا نہیں سکتا اگر اس کے پاس مالی اسباب نہیں ہیں، مالدار چاہے کہ میں دین کی خدمت کروں تو وہ نہیں کر سکتا جس وقت تک وہ کسی علم والے کی خدمت حاصل نہیں کرے گا۔

جب دونوں اکٹھے ہو جائیں کہ علم والے اپنے علم پر محنت کریں اور مالدار ان کے لیے ضروریات مہیا کریں تو گاڑی ٹھیک چلتی ہے تو ایک بچہ جب حافظ بنا ہے تو جتنا دخل اس میں استاد کی محنت کا ہے اتنا ہی دخل اس میں اس کا ہے جس نے مدرسہ میں بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی، قرآن خریدنے کے لیے پیسے دیے، کھانے کے لیے خوارک کا انتظام کیا اس حافظ کے تیار ہونے میں، اس عالم کے تیار ہونے میں یہ مالدار برابر کا شریک ہے تو معاونین کے سامنے جب یہ خدمت آتی ہے کہ ہم نے تعاون کیا تھا الحمد للہ! وہ ضائع نہیں گیا۔

بلکہ ہم نے تعاون کیا تھا

تو اتنے حافظ تیار ہو گئے،

✧ اتنے عالم تیار ہو گئے،

✧ اتنے فاضل تیار ہو گئے،

✧ اتنا دین کا چرچا ہو گیا،

تو ان کو بھی اپنے خرچ کیے ہوئے کے اوپر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سرمایہ کسی اچھے کام میں لگ گیا ہے یہ پیسے کسی اچھے کام میں خرچ ہو گئے تو یہ صدقہ جاریہ صرف علماء کا نہیں جو پڑھاتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ان کا بھی ہے جو مالی تعاون کر کے اسباب مہیا کرتے ہیں تو ان جلسوں کے ذریعہ سے یہ کارگردگی جو نمایاں کی جاتی ہے اس میں اپنے معاونین کو بھی مطمئن کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ ان کے سامنے یہ کام آجائے کہ ہم نے سارا سال جو پڑھایا ہے اور بچوں نے پڑھا ہے،

✧ ہم نے خوراک کا انتظام کیا،

✧ ہم نے کمروں کا انتظام کیا،

✧ ہم نے بجلی کا خرچ برداشت کیا،

✧ ہم نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا،

تو آج وہ بھی کہیں کہ الحمد للہ! ہمارے خرچ کا اچھا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس قسم کی مجلسیں منعقد کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔

باقی وہ بات تو ہے ہی کہ جب کسی نیک کام کی تکمیل ہوتی ہے ہمارے اکابر کا قول ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول کتب ہے اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں اس لیے اس کے اختتام پر دوستوں کو اکٹھا کر کے ساتھ شریک کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں جلسے منعقد کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔

باقی جہاں تک حقیقی بخاری کے ختم ہونے کا تعلق ہے وہ تو طلباء میں ہوتی ہے،

اور وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک روایت پڑھتے ہیں باقی ہمارے اکابر نے بچیوں کے لیے نصاب میں کچھ اختصار کیا ہوا ہے۔

افعال و اقوال کے وزن پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں

لیکن جب ان واول اور آخر میں شریک کر لیا جاتا ہے تو درمیان میں جو کچھ ابواب ان کے چھڑوائے ہوئے ہیں تو اول و آخر میں شریک ہونے کی بناء پر گویا کہ وہ بھی اس ختم کے ثواب میں شریک ہو جاتی ہیں تو یہ آخری روایت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ترجمہ الباب قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے وزن اعمال کا کہ آخر آخر میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے اقوال بھی تولیں گے اور اعمال بھی تولیں گے۔

اب یہ ایک طویل بحث ہے کہ سب کے تولے جائیں گے یا بعض کے تولے جائیں گے، اور وہ معتزلہ کا اشکال اپنی جگہ رہا کہ قول و فعل کا تو وجود ہی نہیں ہے تو پھر ان کا وزن کیسے ہوگا، منہ سے لفظ نکلتا ہے ختم ہو جاتا ہے، کام ایک حرکت ہے جب حرکت ختم ہوئی تو کام ختم ہو گیا یہ ان کے عقلی دھکوسلے ہوتے ہیں، جو علماء ہمیشہ ان کی عقلی دلائل کے ساتھ تردید کرتے تھے کہ اعمال کو کیسے تولیں گے، اقوال کو کیسے تولیں گے۔

اب ہم نے یہ ساری بحثیں ختم کر دیں اب یہ بجز ازل و وقت ہیں اب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ قائل سے قول جدا ہونے کے بعد موجود ہے، فاعل سے فعل کے جدا ہونے کے بعد فعل کا وجود بھی ہے۔

یہ میرے الفاظ آپ ریکارڈ کر لیں جس وقت بھی آپ سننا چاہیں تو اسی طرح سن لیں گے جس طرح اب آپ سن رہے ہیں جس سے معلوم ہو گیا کہ میرے بغیر بھی میرا قول موجود ہے یہ اس کی دلیل ہے۔

آپ اس کی فلم بنا لیں دس سال کے بعد بھی دیکھو گے تو میری ساری حرکتیں آپ

کے سامنے آجائیں گی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرکت ختم نہیں ہوتی اس کا وجود بھی ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل کے ساتھ اگر آپ نے ایسی مشینیں بنالیں جو ان کو محفوظ رکھتی ہیں تو وہ اجزاء جن کے ساتھ آپ نے مشینوں کو تیار کیا ہے وہ اسی زمین کے ہی تو اجزاء ہیں باہر سے تو کہیں سے نہیں آئے، یہ سب کچھ آپ زمین کے اجزاء سے ہی تیار کرتے ہیں، آسمان سے تو کوئی چیز نہیں برسی تو اس زمین کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ آواز کو بھی ریکارڈ کرتی ہے یہ فعل کو بھی ریکارڈ کرتی ہے اس کا نمونہ آپ کے سامنے موجود ہے۔

تو قرآن کریم میں ہے ”یومئذ تحدث اخبارها“ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی رسول اللہ ﷺ نے پوچھا صحابہ سے کہ تمہیں پتہ ہے زمین کی خبریں کیا ہیں؟ زمین خبر دے گی کہ اس شخص نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی، زمین خبر دے گی کہ مجھ پر اس نے فداں کو قتل کیا تھا، میری پشت کے وپر فلاں نے گناہ کیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قول فعل سب زمین میں ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے اور آج اسکے اوپر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، صبح و شام ہر وقت آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

تو زمین میں صلاحیت موجود ہے، ہوا میں صلاحیت موجود ہے کہ ہم جو کچھ بولتے ہیں ہوا میں موجود ہے اگر آپ کے پاس کوئی آلہ موجود ہے تو آپ ٹن دبا میں اور یہاں انگریزی سن لیں، فرسی سن لیں، ہندی سن لیں ہر زبان یہاں ہوا کے اندر موجود ہے ہر چیز موجود ہے، تصویریں فضا میں موجود ہیں اور آپ کے سامنے نمونہ آگیا، اسی ہوا میں سب کچھ ہے آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، قول بھی سن سکتے ہیں، فعل بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اب اس کے اوپر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں ہے کہ اللہ ہاتھوں کو بولے گا، پاؤں کو بولے گا انسان کے اعضاء بولیں گے اور جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ سب کچھ بتائیں گے۔

سب کچھ انسان کے اعضاء میں ریکارڈ ہو رہا ہے:

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اعضاء میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے دیکھی ہوئی چیزوں کی فلم آنکھوں میں بن رہی ہے، سنی ہوئی چیزوں کی فلم کان میں بن رہی ہے، اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو سنا دے گا یہ چیزیں ساری بتائی اس لیے جا رہی ہیں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو نافرمانی کا مدار اخفاء پر ہے، گناہ کرنے کے لیے آدمی چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔

جب انسانوں میں انسانیت تھی تو کوئی بھی علی الاعیان گناہ نہیں کرتا تھا اب تو انسان حیوان بن گئے ہیں میں اس دور کی بات نہیں کر رہا ورنہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے اب ہم اس کو قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر تم نے چھپنا ہے تو اپنے اعضاء سے بھی چھپ جاؤ، زمین سے بھی چھپ جاؤ، فضاء سے بھی چھپ جاؤ، تو پھر تم چھپ جاؤ گے ورنہ تو فضاء میں بھی سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، زمین میں بھی سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہارے اعضاء میں بھی سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، چھپو گے تو کیسے اور چھپ کے کہاں جاؤ گے؟

یہ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قول ہو فعل ہو اللہ تعالیٰ ان کو موجود کریں گے اور آخری آخری نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے ان کا وزن ہوگا۔

دنیا میں بھی نتیجہ وزن کے ساتھ نکلتا ہے:

آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اس کا نتیجہ بھی آخر آخر میں ہمارے سامنے وزن کی صورت میں آتا ہے ایک کاشتکار گندم بوتا ہے پوری محنت کرتا ہے بعد میں کاٹتا ہے کاٹنے کے بعد نتیجہ وزن کی صورت میں آتا ہے، کاٹنے کے بعد وزن کر کے

کہتا ہے پانچ سو من گندم حاصل ہوئی پھر وہ حساب کرتا ہے کہ خرچ کتنے ہوا آمدن کتنی ہوئی میں اس محنت میں نفع میں رہا یا نقصان میں، کپاس پر محنت کی تھی اتنے ہزار من کپاس ہو گئی تو پھر بیٹھ کے حساب کرے گا کہ خرچ کیا ہوا، اور آمدن کتنی ہوئی نفع میں رہا یا نقصان میں تو اس زراعت کا نفع و نقصان بھی وزن کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ

کتنے گڑ بنا،

کتنی شکر بنی،

کتنی کپاس آئی،

کتنی گندم آئی،

اپنی محنت کے ساتھ اس کا توازن قائم کر کے نفع و نقصان کا حساب لگاتا ہے تو جیسے دنیا کی زراعت کا نتیجہ وزن سے ظاہر ہوتا ہے تو ”الذُّبَا عُرُوْعَةُ الْآجِرَةِ“ دنیا یہ کھیتی باڑی ہے، آخرت کے لیے اس محنت کا نتیجہ بھی آخر کار وزن کے ذریعہ سے ظاہر ہوگا اور معلوم ہوگا کہ آپ نے نیکی کمائی ہے یا نقصان اٹھایا ہے، برائی کتنی کی ہے، نیکی کتنی کی ہے وزن اعمال کے ساتھ وہ نتیجہ سامنے آ جائے گا۔

تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر آخر میں وزن اعمال کا تذکرہ کر کے گویا کہ سخت کی فکر آپ کے اندر پیدا کر دی اور روایت جو بطور دیس کے ذکر کی ہے اس میں لفظ آگیا ”تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ“ کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر پڑھنے کے اعتبار سے ہلکے پھلکے ہیں۔

لیکن قیامت کے دن جب ان کو میزان میں رکھا جائے گا تو بہت وزنی ہوں گے جس سے معلوم ہو گیا کہ اقوال کا وزن کیا جائے گا۔

کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت وزنی ہیں تو جب قول کا وزن ہوگا تو فعل کا بھی ہوگا کیونکہ دونوں کا مسئلہ ایک ہے، کوئی انکار کرے گا تو دونوں کا کرے گا، اقرار کرے گا تو دونوں کا کرے گا۔

اس لیے فعل کے وزن کی دلیل قول کے وزن کی دلیل ہے قول کے وزن کی دلیل فعل کے وزن کی دلیل ہے، اور وہ دو کلمے یہی ہیں ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ گویا کہ ذکر پر، اللہ کی تسبیح اور تحمید پر اس کو ختم کر دیا اور اس کی منسبت ”تَقْبِلَتَانِ فِي الْمِيرَانِ“ سے ترجمۃ الباب کے ساتھ واضح ہوئی۔

آخری حدیث کی کتاب التوحید سے مناسبت:

اور آخری آخری کتاب کتاب التوحید ہے کتاب التوحید کے ساتھ بھی اس کی منسبت ہے کہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ یہ اللہ کی توحید پر بھی دلالت کرتی ہیں۔

کیونکہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ”بِحَمْدِهِ“ کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں ہر خوبی ہے جس میں نقص یا عیب ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا وہ معبود نہیں ہو سکتا، معبود ہو گا جس میں عیب کوئی نہ ہو خوبیاں ساری ہوں نقص کی بات آجائے تو اس میں الوہیت نہیں آسکتی۔

جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا:

دیکھو! ہمارے سامنے قرآن میں بھی - ات ہے ویسے بھی آپ سنتے ہیں کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو والد کہا اور ان والدہ حضرت مریم علیہا السلام کو بھی والدہ کہا جس کا ذکر قرآن کی آیات میں ہے اللہ نے اسے شرک قرار دے کے اس کی تردید کی اور جہاں ان کی تردید کے دلائل بیان کیے ایک دلیل اتنی صاف ستھری اور اتنی آسان کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جائے اللہ ان دونوں کا ذکر کر کے کہتا ہے ”كَتَابَ يَا كُذِّبُوا“ (سورة المائدة ۷۵) یہ دونوں تو روٹی کھایا کرتے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو روٹی کھایا کرتے تھے۔

اب آپ کے نزدیک یہ لفظ معمولی ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ روٹی کھانے والا روٹی حاصل کرنے کے لیے پوری کائنات کا محتاج ہوتا ہے،

وہ بارش کا محتاج ہے،

زمین کا محتاج ہے،

آگ کا محتاج ہے،

آلات زراعت کا محتاج ہے،

کھانے کا محتاج ہے،

اور پھر کھانا کھانے کے بعد جو پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے تو جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔

اب ایسا شخص وہ الہ کیسے ہوگا اتنے سے لفظ کے ساتھ بھی کتنی شاندار تردید ہوگئی کہ جس میں یہ احتیاج والا نقص موجود ہے وہ خدا کیسے ہوگا کتنی صاف ستھری اور کتنی آسان دلیل ہے اس لیے جس میں نقص آگیا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ تو حید پر ایک بھٹیاریہ نے پادری کو جواب کر دیا:

انگریز جب پہلے پہلے ہندوستان میں آئے اور انہوں نے جب مسلمانوں سے سلطنت چھینی تو ایمان چھیننے کی بھی کوشش کی، یہ کوشش ان کی بہت پرانی جاری ہے، عیسائیت پھیلانے کے لیے عیسائی پادریوں کا ایک ریڈ آگیا جو جگہ جگہ حکومت کی پشت پناہی کے ساتھ لوگوں میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے۔

کہتے ہیں کہ ایک پادری دلی میں تقریر کر رہا تھا اور ثابت کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، پرانے زمانہ میں پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فٹ پاتھوں پر لوگ بٹھیں بنا کے چنے بھونتے تھے، یہ وہ سستے قسم کے تندور لگا دیتے تھے اور لوگوں کو

سستی روٹی اور دال دیتے تھے، ان کو بھٹیاریہ کہا کرتے تھے، ایک دانے بھوننے والا جو تھا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہتا ہے پادری صاحب عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے؟

وہ کہنے لگا ہاں اللہ کے بیٹے تھے، کہا کہ اور بیٹا بھی ہے؟ وہ کہنے لگا بالکل نہیں، یہ اکلوتا بیٹا ہے، کہتا ہے کہ اور ہونے کی توقع ہے، وہ کہنے لگا نہیں، اور ہو بھی نہیں سکتا، صرف عیسیٰ مدظلہ ہیں وہ کہنے لگا میری شادی کو اتنے سال ہوئے ہیں اور میرے بارہ بیٹے ہیں اور تیرے اللہ نے اتنی مدت میں ایک ہی بنایا ہے۔

کہتے ہیں کہ وہ عیسائی پادری کچھ نہ بول سکا، یہ بات مولانا محمد یعقوب نانوتوی مدظلہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر تھے جو حضرت تھانوی مدظلہ کے استاد ہیں ان کے پاس پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ یہ دلیل اتنی مضبوط ہے کہ پادری کا باپ بھی جواب نہیں دے سکتا۔

لیکن چونکہ ان پر بھڑائی تھی اس لیے اس کو وہ علمی رنگ نہیں دے سکا ورنہ اس کو علمی رنگ یوں دے لو کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اولاد کا ہونا خوبی ہے یا عیب، اگر خوبی ہے تو ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے لیے ہونی چاہئے، اللہ کی اتنی ود ہو کہ اس سے زیادہ کسی کی نہ ہو، اور اگر یہ عیب ہے تو ایک ہونا بھی عیب ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اولاد اگر خوبی ہے تو اس خوبی میں میں تیرے اللہ سے بڑھ گیا اس کا ایک ہے اور تیرے بارہ اور اگر عیب ہے تو ایک بھی عیب ہے تو جس کے لیے نقص اور عیب ثابت ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

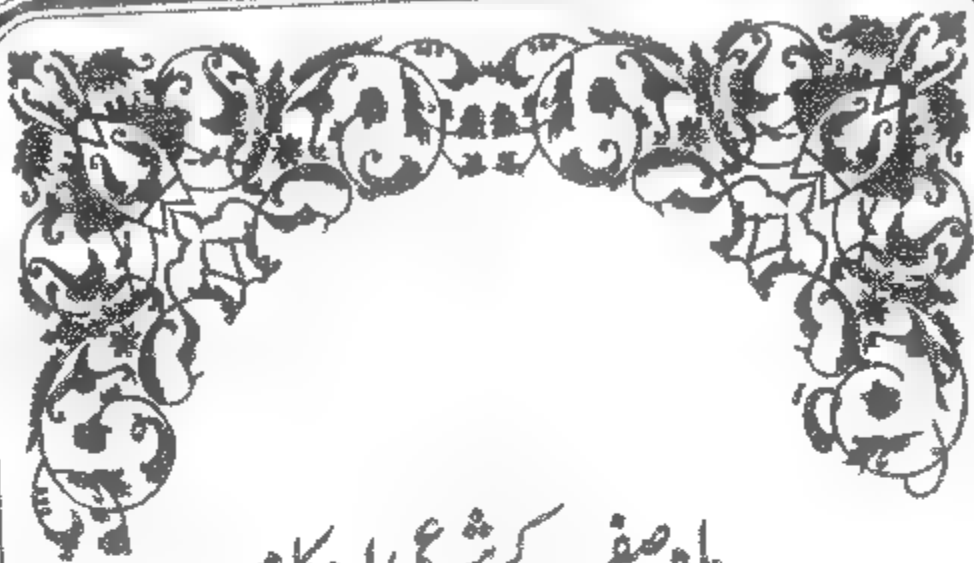
”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ کے اندر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں اور ساری خوبیاں اس میں ہیں اور اللہ واحد ذات ہے اس کے لیے کبریائی اور عظمت ثابت ہے اس اعتبار سے یہ کلمات کتاب التوہید کے ساتھ بھی مناسبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تو حید بھی ثابت ہو جاتی ہے۔

بہر حال حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر پر اختتام کر دیا کہ انسان ہونے کے
ناٹے اگر کمی کوتاہی ہوگئی تو اللہ معاف فرمادے، آپ بھی اپنی زبان سے ان الفاظ کو پڑھ لیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

ماہ صفر کے شرعی احکام

بموقع: ہفتہ وار اصلاحی پروگرام

بتاریخ: صفر ۱۴۲۵ھ

بمقام: جامعہ باب العلوم کھروڑ پکا

خطبہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ۔

اَمَّا بَعْدُ اَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا عُدُوْى وَلَا
طَيْرَةَ وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ (مسلم ۲/۲۳۰) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمْنِيٍّ مَسْعُوْنٌ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ
هُمُ الْاِدِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَطْطَبِرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ
اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ (مشکوٰۃ ۲/۲۵۲)

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلَى
ذٰلِكَ لِمَنْ الشّٰهِدِيْنَ وَالشّٰكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
تُحِبُّ وَتَرْضٰى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

حدیث کا ترجمہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لَا عَذْوِي“ کہ بیماری سے متعدی ہونے کا خیال ٹھیک نہیں ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے لگتی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے ”وَلَا طَبِیۡوۃٌ“ اور یہ ہوشگوں لیتے ہیں پرندوں واڑا کر کہ فلاں پرندہ یوں اڑ جائے تو یوں ہو جائے گا، یوں آڑ جائے تو یوں ہو جائے گا یہ بھی کوئی شے نہیں ہے۔

”وَلَا هَامَّةٌ“ اور یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ ادا ایک منخوس جانور ہے جہاں آجائے وہاں بربادی ہوتی ہے اور جہاں الو بولنے لگ جائے وہاں تباہی آ جاتی ہے تو ”لَا هَامَّةٌ“ اس کا بھی کوئی قصہ نہیں ہے، ”وَلَا صَمَرٌ“ اور صفر بھی کچھ نہیں ہے اس سے یہی صفر کا مہینہ مراد ہے جو آپ گزار رہے ہیں۔

صفر کے متعلق جاہلانہ نظریہ :

اصل تو تذکرہ آپ کے سامنے صفر کا ہی کرنا ہے، یہ مہینہ جو آپ گزار رہے ہیں اور اس کے یہ آخری آیام ہیں اور آخری عشرہ ہے، کل جو بدھ آ رہا ہے یہ اس مہینہ کا آخری بدھ ہے اور اس کے بعد جو اگلے بدھ آئے گا وہ ربیع الاول میں ہوگا، یہ بدھ صفر کا آخری بدھ ہے، صفر کے مہینے متعلق جاہلیت میں یہ ایک تصور تھا کہ یہ مہینہ منخوس ہے، منخوس کا معنی ہوا کرتا ہے کہ انہیں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے نحس کا لفظ عربی میں برکت کے مقابلہ میں بد برکتا ہے، برکت کا معنی ہوتا ہے فائدہ، نفع، یہ چیز میرے لیے بڑی بار برکت ہے یعنی مجھے اس سے بہت فائدہ پہنچا ہے و نحس کا معنی ہوا کرتا ہے بے برکتی، یہ وقت میرے لیے بہت بے برکت ہے، فلاں شخص میرے لیے بہت بے برکت ثابت ہوا تو ایسے وقت میں لفظ نحس کا بولا جاتا ہے۔

جیسے آپ اپنی زبان میں منخوس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، منخوس کا معنی ب برکت کہ جس میں برکت کوئی نہ ہو، اور اس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے اس کو منخوس کہتے ہیں۔

صفر کے متعلق جاہلیت میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ مہینہ منخوس ہے اس میں مصیبتیں آتی ہیں، اس میں آفتیں آتی ہیں، اور اس میں برکت نہیں ہوتی، اس لیے جاہلیت میں اس مہینہ کو بڑا خطرناک سمجھا جاتا تھا اور منتظر رہتے تھے کہ یہ مہینہ کب ختم ہو تو سرور کائنات ﷺ نے اس بات کی تردید کی "لا صفر" کہہ کر کہ صفر کے متعلق تم نے یہ جتنے نظریات بنا رکھے ہیں اس کے منخوس ہونے کے متعلق کہ یہ ب برکت ہے، برکت والا نہیں ہے، یہ جاہلیت والی بات ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔

کسی مہینہ کی ذات میں نحوست نہیں

اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینے بنائے اور ان بارہ مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو شریعت نے بے برکت کہا ہو، برکت اور ب برکتی اللہ تعالیٰ نے نہ جگہ میں رکھی ہے، نہ وقت میں رکھی ہے، نہ کسی جانور میں رکھی ہے اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہے۔

بہر حال یہ تو اجمالی طور پر آپ حضرات کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ صفر کے مہینہ کے متعلق یہ عقیدہ کہ یہ مہینہ منخوس ہے اس میں برکت نہیں، یہ بات غلط ہے، دنوں میں سے کوئی دن منخوس نہیں، مہینوں میں سے کوئی مہینہ منخوس نہیں قرآن کریم میں "فِیْ اَیَّامِ نَحْسَاتٍ" کا لفظ آیا ہے، "منخوس دنوں میں" یہ لفظ قرآن کریم میں ہے، ایام کے ساتھ نحسات کا لفظ آیا ہے آپ کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ جب ایام کو نحسات کے ساتھ قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن منخوس تو ہیں۔

نحوست کا تعلق لوگوں کے احوال سے ہے

تو ایک طالب علمانہ بات ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ ایام نحسات

کا ذکر آیا ہے قوم عاد کے تذکرے میں قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے آندھی کے ساتھ برباد کیا تھا اور وہ آندھی ان کے اوپر چلی تھی ”سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ“ سات راتیں اور آٹھ دن سات راتیں اور آٹھ دن وہ آندھی ان کے اوپر مسلط رہی تھی اور اس آندھی میں وہ ساری کی ساری قوم برباد ہو گئی تھی۔

ان دنوں اور راتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قوم عاد کے حق میں وہ دن منحوس تھے، بے برکت تھے، قوم عاد کو ان راتوں اور دنوں میں نقصان پہنچا، وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھ سکے اس لیے سات راتیں اور آٹھ دن ان کے لیے منحوس ہوئے، جس کا یہ معنی نہیں کہ ان ایام میں نحوست ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئی۔

کیونکہ اگر ہمیشہ کے لیے ثابت ہو تو پھر کوئی ہفتہ کا دن نہیں بچتا کہ جس کو آپ منحوس نہ کہیں، کیونکہ آٹھ دنوں میں تو سارے دن آ گئے۔

اب اگر مثال کے طور پر اتوار سے شروع ہو تو پھر آٹھواں دن اتوار بنتا ہے تو اس میں پورا ہفتہ آ گیا، اگر ان کو نحسات سے تعبیر کیا جائے تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں سارے دن اور راتیں ہی منحوس ٹھہرتی ہیں۔

لیکن وہاں معنی یہ ہے کہ قوم عاد کے حق میں وہ بے برکت تھے اور قوم عاد چونکہ ان دنوں میں برباد ہوئی اس لیے وہ راتیں اور وہ دن ان کے لیے بے برکت ثابت ہوئے اور جن لوگوں کو ان دنوں میں کوئی فائدہ پہنچا ہے وہ دن ان کے لیے بابرکت ہو جائیں گے۔

یعنی ان کی ذات میں کوئی نحوست نہیں اگر ذات میں نحوست ہوتی تو پھر ہفتہ کا کوئی دن بھی نہیں بچتا سب دنوں کو منحوس کہنا پڑے گا تو قرآن کریم میں اگر یہ لفظ آیا ہے تو اسکی مراد میں نے آپ کو سمجھا دی وہ قوم عاد کی نسبت سے بے برکت تھے وہ قوم عاد کی نسبت سے منحوس تھے۔

یہ نہیں کہ ان دنوں کے اندر اللہ نے شخص ثابت کر دیا اگر ان دنوں کے اندر شخص ثابت ہو جائے تو پھر سارا ہفتہ منحوس ہے، کوئی دن بابرکت ثابت نہیں ہوگا، وہ صرف اس قوم کے اعتبار سے ہے۔

ایسے ہی کسی شخص کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں دن اس کے لیے بڑا بے برکت ثابت ہوا کہ اس نے اس دن نقصان اٹھایا، فدیہ کے لیے فلاں وقت بہت بابرکت ثابت ہوا کہ اس میں اس کو بہت فائدہ پہنچا، اس طرح نسبت کے ساتھ کہ کسی کے لیے بابرکت ہو، کسی کے لیے بے برکت ہو اس طرح تو ہو جاتا ہے۔

باقی کسی وقت کی ذات کے اندر بے برکتی رکھی گئی ہو اور اس کو منحوس قرار دیا گیا ہو شرعی نقطہ نظر سے یہ بات غلط ہے، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس کو شریعت نے منحوس قرار دیا ہو، اس صفر کے متعلق یہ نظر یہ غلط ہے اور جاہلیت کی پیداوار ہے ہمارے ہاں صفر کے متعلق یہ تو سننے میں نہیں آیا کہ اب بھی لوگ اس مہینہ کو منحوس سمجھتے ہوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس مہینہ میں شادیاں بھی کرتے ہیں، اور اس مہینہ میں باقی سارے کاروبار بھی ہوتے رہتے ہیں۔

آج کل یہ بات سننے میں نہیں آئی جاہلیت کے متعلق تو کتابوں میں مذکور ہے، لیکن آج کل یہ بات نہیں ہے کہ لوگ اس مہینہ کو منحوس سمجھتے ہوں اور اس مہینہ میں شادی نہ کرتے ہوں، خوشی کی بات نہ کرتے ہوں، اس مہینہ سے ڈرتے ہوں اور اس مہینہ کے گزرنے کے منتظر رہتے ہوں میرے اے کے مطابق آج کل کسی طبقہ کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، آپ کے علم میں ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔

صفر کے متعلق جدید نظریہ:

لیکن ایک اور بدعت اس مہینہ کے اندر روگ کرتے ہیں اور اس کا پتہ ہمیں تین

چار سال پہلے لگا ہے اس سے پہلے ساری زندگی ہمیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ بدعت بھی اس مہینہ میں ہوتی ہے اس لیے ہر سال آخری بدھ کے متعلق میں آپ حضرات کو یاد دہانی کروادیا کرتا ہوں کہ اس قسم کی بات آپ جہاں بھی سنیں اس کی تردید کریں، کل جو آخری بدھ آرہا ہے اس کے متعلق لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سرور کائنات ﷺ کو بیماری سے شفا ہوئی تھی اور آپ ﷺ نے صحت کا غسل کیا تھا اور آپ ﷺ نے صحت یاب ہونے کے بعد سیر و سیاحت کی تھی اس لیے اس دن میں سیر و سیاحت کرنا خوشی منانا اور کھانا پینا یہ سنت ہے اور یہ سرور کائنات ﷺ کے ساتھ تعلق کا تقاضہ ہے چونکہ آپ ﷺ آخری بدھ میں تندرست ہوئے تھے، صحت ملی تھی تو آپ ﷺ نے غسل صحت فرمایا تھا، پچھلے سال تو میں نے اخبار میں دیکھا تھا اور اس سال بھی شاید اخبار میں آئے کہ لاہور میں بڑے اہتمام کے ساتھ اس دن کو منایا گیا۔

لوگوں نے باہر راوی کے کنارے پر نفل کے جشن منائے اور کھانا پینا کیا اور نہائے اور وہ یہ سمجھے کہ سنت کا تقاضہ ہے۔

حضور ﷺ نے ایسے کیا تھا تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے، یہ بات تین چار سال پہلے سنی تھی اور پھر ہر سال یہ بات تذکرے میں آتی رہی اس سے پہلے ہم نے پوری زندگی میں نہیں سنا تھا کہ سرور کائنات ﷺ کو صحت صفر کے آخری بدھ میں حاصل ہوئی تھی۔

اسلام میں تاریخ کے تعین کی کوئی اہمیت نہیں ہے:

اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے! کہ قرآن وحدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے تاریخ سے تعین کو کوئی اہمیت نہیں دی اس لیے کسی نبی کے پیدا ہونے کی تاریخ قرآن میں نہیں کہ فلاں نبی فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ کو فلاں دن پیدا ہوا تھا کسی نبی کے پیدا ہونے کے متعلق یہ بات نہیں آئی۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کتب حدیث ہر قسم کے حالات سے بھری پڑی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت فلاں مہینہ میں ہوئی تھی فلاں دن میں ہوئی تھی، صحابہ نے بیٹھ کے کبھی آپس میں تذکرہ کیا ہو قرآن اولیٰ کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں کسی کے متعلق بیان نہیں فرمایا کہ کونسا نبی کس تاریخ کو کس مہینہ میں پیدا ہوا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ پیدا ہونے کی تاریخ، وفات کی تاریخ اس قسم کی تاریخوں کی، دنوں کے تعیین کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی کسی دن میں پیدا ہوا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی مہینہ میں پیدا ہوا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی مہینہ میں وفات ہوئی ہو کسی تاریخ میں وفات ہوئی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کے اندر جس وقت لوگوں میں بد عملی آگئی اور لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے ساتھ اپنے لیے طریقے تجویز کرنا شروع کر دیے تو جو دنیا کے اندر غلط طریقے رائج ہوئے ہیں۔

ان میں تاریخ ولادت تاریخ وفات اور ان چیزوں کی اہمیت اور ان تاریخوں میں خوشی کرنا یا غم کرنا یہ بھی ان بری رسموں میں سے ہیں، جو اس جدید زمانہ کی مبتدعات میں سے ہے، ورنہ پہلے کوئی اہمیت نہیں اس بات کی کہ کون کب پیدا ہوا اور کس مہینہ میں پیدا ہوا، کس تاریخ میں وفات ہوئی اس کی کوئی اہمیت قرآن وحدیث کی نظر میں نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس تاریخ کو پیدا کر دیا ٹھیک ہے، جس میں وفات ہوگئی ٹھیک ہے اس سے ہمارا کوئی مسئلہ متعلق نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ دور شروع ہوئی گیا۔

اب تاریخ کے درجہ میں ان چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہیے اور جاننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن اس دن میں کوئی غم یا خوشی منانا یہ بالکل غلط بات ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تاریخ جاننے اور معلوم کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اور وفات بھی

اب اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روکامات سے پیش کی وفات اس تاریخ کو ہوئی تھی اور ولادت اس تاریخ کو ہوئی تھی اتنا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے۔ ربیع الاول مہینہ ایسا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے۔ آثار سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینہ میں یہ دونوں واقعے پیش آئے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں اقوال مختلفہ

ہیں اس تاریخ کو پیش آئے اس پر اہل تاریخ کا باطل اتفاق نہیں ہے۔ روکامات سے پیش کی ولادت اس تاریخ میں ہوئی اس کے بارے میں متعدد اقوال لوگوں نے بیان کیے ہیں، جہاں تک ہمارے مطالعہ کا تعلق ہے تب یہ بات میں جو چھوڑا گیا وہ ہمارے یوں کہتے ہیں کہ مشہور روایت تو یہ ہے جو لوگوں کی زبان پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔

لہذا تحقیق کے درجہ میں اس صورت میں بارہ ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن نہیں ہوتا بلکہ آپ کی ولادت یا آٹھ ربیع الاول کو بنتی ہے یا نو کو بنتی ہے اس قول پر کیا گیا ہے۔

بارہ ربیع الاول کا قول رائج نہیں ہے اور عام اردو زبان میں اس کا ذکر بھی آجاتا ہے لیکن جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے جو محققین میں تاریخ میں وہ سببت ہیں کہ بارہ ربیع الاول کی حساب سے نہیں بنتی بلکہ آٹھ یا نو یا اس کے اس پاس ہونی دوسری تاریخ بنتی ہے، پانچ پھ قول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کے بارے میں لیکن رائج قول آٹھ یا نو کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان باتوں میں جو تحقیق کے انداز میں لکھی گئی ہیں ان کے اندر یہی مذکور ہے۔

مضوریہ کی تاریخ وفات کے متعلق رائے قوی

اور جہاں تک آپ کی وفات کا تعلق ہے تو وہ تین بارے میں تھی، ایسے ہی سے اشہر روایت مضوریہ کی وفات کی وہ بارہ ربیع الاول ہی ہے۔ لوگوں کے اندر جو بات چلی سولی ہے وہ یہی ہے کہ بارہ ربیع الاول ہی وفات کا دن ہے۔

لیکن یہاں بھی شارحین حدیث نے بہت سی بنیادی اور مضبوط دلائل کے ساتھ اختلاف لیا ہے، لیونکہ طالب علموں کا مجمع ہے اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، وہ مضبوط دلیل یہ ہے کہ اتنا تو روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ الوداع جو فرمایا ہے تو ذی الحجہ میں یہ ہوتا ہے اس کے بعد محرم، صفر، اور ربیع الاول میں تو وفات ہو گئی۔

اس میں تو ذی الحجہ عرفہ کا ان جمعہ کا دن تھا اس کا ذرا صحیح روایات میں ہے اور وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں سوموار کو ہوئی ہے یہ سہو رکاز متعین ہے کہ اس دن وفات ہوئی ہے۔

اب اگر آپ سب بنا میں ذی الحجہ میں فوت تارخ ہوتی ہے ذی الحجہ کو بھی تمہیں کا شمار، آگے محرم کو بھی تمہیں کا شمار، ردائے صفر کو بھی تمہیں کا شمار، اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیا بارہ ربیع الاول کو پیر آتا ہے؟ اگر اس طرح پیر نہ آئے تو پھر آپ ذی الحجہ کو بھی نہیں کا شمار کریں، محرم کو بھی اتنے ہمارے تاریخیں، صفر کو بھی اتنے ہمارے تاریخیں اور پھر دیکھیں کہ بارہ ربیع الاول کو پیر آتا ہے؟

اگر بھی نہ آئے تو ذی الحجہ محرم میں ایک وقتیں کا نہیں، وہ روزہ، اتیس کا نہیں، ایک و تیس ہمارے اور تو میں ہمارے بتی سور نہیں، ناممکن ہیں اتنے اہمال پیرے۔ بعد آپ سب کریں تو یہ کی حساب میں ہیں بارہ ربیع اور پیر نہیں آتی۔

جبکہ یہ کا دن متعین ہے اس لیے یہ تاریخ بھی مشابہ ہو پائی ہے۔ سند ہر قیامی وفات اس تاریخ کو ہوئی اور وادعت کی تاریخ بھی مشابہ ہے۔

ولادت پر خوشی اور وفات پر سوگ اہل حق کا طریقہ نہیں۔

اور اس کی کوئی اہمیت نہیں نہ ہم نے وفات کے دن سوگ منانا ہے اور نہ ہم نے ولادت کے دن خوشی منانی ہے۔

کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک اہل حق کا اس پر اجماع رہا ہے کہ سرور کائنات سلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو خوشی کا دن اور وفات کو سوگ کا دن یہ امت نہیں مناتی اہلسنت والجماعت کا یہ مسلک نہیں ہے، نہ ولادت کی خوشی نہ وفات کا غم وہ تاریخ جس میں ولادت ہوئی وہ تاریخ بہت برکت والی تھی وہ گزر گئی وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گی۔

اور جس تاریخ کو وفات ہوئی تھی وہ تاریخ گزر گئی، اب وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گی، اس لیے ہمیشہ کے لیے اس دن سے اندر خوشی قائم ہو جانا ہمیشہ کے لیے اس دن کے اندر غمی قائم ہو جانا یہ اسلامی نظریہ نہیں اگر ایسا ہو تو پھر کوئی دن ایسا نہیں بچے گا کہ جس میں کوئی خوشی کا واقعہ پیش نہ آیا ہو یا کوئی غمی کا واقعہ پیش نہ آیا ہو تو ہم اپنی زندگی خوشی اور غمی کے چکر میں ہی گزار دیں باقی آگے کام کیا رہ گیا، کبھی غمی کا تعزیتی جلسہ کر لیں، کبھی خوشی کا میلادی جلسہ کر لیں ساری زندگی اسی میں لگے رہیں۔

ولادت پر خوشی اور وفات پر سوگ نئے دور کی ایجاد ہے:

ان تاریخوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ تو میں اہلسنت والجماعت کا مسلک۔ اہل حق کا مسلک جو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ نہ میلاد کی تاریخ کی کوئی اہمیت ہے اور نہ وفات کی تاریخ کی کوئی اہمیت ہے اس میں جو کام کیے جا رہے ہیں یہ سب نئے دور کی ایجاد ہے۔

✽ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

✽ تابعین رضی اللہ عنہم

تبع تابعین
 فقہاء کرام
 محدثین امت
 اولیاء اللہ

جو پہلے دور سے چلے آرہے ہیں ان کے معمولات میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی تاریخ میں خوشی کی جائے اور کسی تاریخ میں سوگ منایا جائے، اسی لیے ہم دس محرم کو بھی سوگ نہیں مناتے، اہل بیت کی شہادت پر بھی ہم سوگ نہیں مناتے، اہل بدر کی شہادت پر ہم سوگ نہیں مناتے، اہل احد کی شہادت پر ہم سوگ نہیں مناتے۔

حضور ﷺ کی بیماری کی ابتداء صفر کے آخری بدھ کو ہوئی:

تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن لوگوں نے جب اس بات کو بنالیا ہے کہ بارہ ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے تو اس کے ساتھ یہ بات لازمی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سرور کائنات ﷺ کی مرض وفات شروع ہوئی تھی جس کے نتیجہ میں آپ کی وفات ہوئی ہے یہ صفر کے آخری عشرہ میں آخری دنوں میں اور بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری بدھ کو اس مرض کی ابتداء ہوئی تھی، جس مرض کے نتیجہ میں حضور ﷺ کی وفات ہوئی ہے۔

اب حقیقت دیکھو کیا ہے؟ صفر کے مہینہ کے آخر میں مرض کی ابتداء یوں ہوئی کہ حضور ﷺ جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے کسی کے دفن کا سلسلہ تھا یا ویسے ہی اہل قبور کے پاس آپ جایا کرتے تھے اور وہاں کچھ پڑھ کے ایصالِ ثواب کیا کرتے تھے تو جس وقت آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر میں دور شروع ہوا

دور و دور شدت اختیار کرنے بخاری شکل اختیار کیا اور اس بیماری کے حال پڑا اور اس بیماری کے نتیجہ میں چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، دو ہفتے آپ بیمار رہے چودہ یا پندرہ دن۔

زمانہ الٹی چال چل گیا

ہر حال صفحہ کا آخری بدھ سرور کائنات سلیقہ من مرضی وقت کی ابتداء کا دن ہے نہ کہ غسلِ محبت کا یہ یہاں فلسفہ یہودیوں نے مانع کے اندر لایا آپ کے مسلمانوں کے دین و مذاہب کے لئے رکھ دیا ہے۔ وہی وقت کی تاریخ واتی و اس کی تاریخ وعات یہ نہیں اور ولادت کی حوی منائی جاتی ہے اور اب صفحہ کے آخری ہفتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی وعات کی ابتداء واتی ہے اس پر یہودیوں خوشی من میں تو من میں اور ہوتا ہے کہ اس دور میں یہودیوں نے خوشی منائی ہو۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، سب فرماں ہوئے، جیسا چھ ماہ بند ہو گیا حتیٰ کہ مسجد میں آنا بند ہو گیا، مسجد میں آگے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آخری دنوں میں سہرا لے لے تشریف لے گئے اور آگے ایک نماز پر بھی تھی۔ مرنے مسجد میں آنا بھی بند ہو گیا تھا اس وقت امر کا فرماؤ شرک و کفر من سے تو من سے کہ سرور کائنات سلیقہ من پڑا اب آگے آگے کہ آپ اب دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔

لیکن اہل ایمان کے لیے اس میں کوئی خوشی و عات ہے کہ اہل ایمان خوشی من میں کہ منہ کا آخری ستہ یہ بھی پوری کھائے کھائے یہ کائنات بچنے پتہ چلائے کہ ان دن خاص طور پر بعض علاقوں میں لوگ پوری کھاتے ہیں اور یہ آپ نے نبی ہو گا کہ بعض کھانوں پر پوری کھائے والے عات ہیں اور بعض کھانوں پر ان کے دے موتے ہیں۔ یہ پوری کھائے کا محی و وہ تو آپ نے سہا ہی دیا ہے، یہ پوری کھائے ان تاریخوں کی ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔

نہیں جو لوگ اس خیال سے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل صحت ہے اور آپ صحت حاصل کی تھی جس کی بناء پر وہ خوشیاں مناتے ہیں غسل کرتے ہیں، میرا سیاحت کرتے ہیں میں ان کی نادانیت کو نہایت رر رہا ہوں اور ان کی جہالت کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نادانوں! یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل صحت کا دن نہیں یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں بیمار ہوئے تھے، اور آپ کی بیماری کی ابتداء ہوئی تھی اور ان بیماری کے نتیجہ میں چند دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے۔

تو جو یہاری دن ابتداء کا دن تھا یہودی فلسفہ نے وہی پائل مسلمانوں کے اندر نوشی کا دن بنا دیا، جس میں خوشی اگر کرتے تو

- ❦ یہودی کرتے،
- ❦ عیسائی کرتے،
- ❦ مشرک کرتے،
- ❦ کافر قوتیں رتیں،

سین مومن نے لیے کوشی خوشی سے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف اس دن ہوئی ہے اور یہ خوشیاں من رہے ہیں اور یہاں اٹھارے ہیں اس لیے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک آپ اس بات کو پہنچ سکیں، اپنے گھروں میں رہیں یہ بات ذہن میں ڈالیں کہ صرف کافر ہی مدھ یہ ولی نوشی منانے کا بدھ نہیں ہے اور یہ جاہلیت والی بات ہے۔

صل حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کی ابتداء اس تاریخ میں ہوئی تھی اگر تاریخ کو ولی اہمیت دینی ہے تو مسلمان کے لیے افسوس کا مقام منے، خوشی منانے اور یہاں صاف ہے ہاں مقام نہیں ہے۔

اس لیے اس رسم سے بچنے کی کوشش کریں، خصوصیت کے ساتھ چونکہ کل صفر کا آخری بدھ ہے اس لیے میں نے ”لا صفر“ کا فظ لے کر اس مسئلہ کی وضاحت کی ہے، جیسا کہ موقع بموقع بعض دنوں کے متعلق جیسے لوگوں نے جاہلی نظریات قائم کر لیے ہیں ان کی تردید کر کے ہم آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے تعامل میں، محدثین رحمہمہ کے تعامل میں، فقہاء رحمہمہ کے عمل میں، ان اعمال کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔

یہ موقع بموقع ہم آپ کے سامنے ظاہر کرتے رہتے ہیں اس لیے آج کی تاریخ کے متعلق بھی میں نے واضح طور پر آپ کو بتا دیا کہ اہل حق کے ہاں اس تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

اور یہ غسل صحت والی بات بالکل جاہلانہ بات ہے جسکی کوئی اصلیت نہیں ہے، یہ بات تو تھی جو میں نے ”لا صفر“ کے متعلق آپ کے سامنے کر دی باقی چونکہ روایت پوری پڑھ دی تھی تو باقی دو چیزوں کے متعلق بھی عرض کر دوں۔

بیماری کے متعلق جاہلانہ نظریہ اور اس کی تردید۔

اس روایت میں پہلا لفظ تھا ”لا عدوی“ بیماریوں کا پھیلنا، ایک سے دوسرے کو لگن جس کو یہ کہتے ہیں کہ مرض متعدی ہے جاہلیت میں اس میں بھی بہت غلو تھا کہ فلاں بیماری ایسی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چلا جائے تو وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔

فرمایا کوئی بات نہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے بیماری میں قطعاً یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک سے اڑ کے دوسرے کو لگ جائے اس نظریہ کا نتیجہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا تو اس کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا، اس کی خدمت کوئی نہیں کرتا تھا کہ کہیں مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے اس لیے اسلام نے یہ سبق دیا کہ بیماری کوئی نہیں لگا کرتی، بیماری

خدمت کر دے، اس کے پاس بیٹھو، اس کی دلجوئی کر دے، مسلمان کا جھوٹا باعث شفا ہے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔

اس جاہلیت جدیدہ کے اندر بھی اس نظر یہ کو قبول کر لیا گیا کہ مرض ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، لہذا جس کو زلہ ہو اس کا گلاس استعمال نہیں کریں گے، جس کو زلہ زکام ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے نہیں اس طرح یہ نظریہ جدید تہذیب نے بھی دیا ہے، اسلام اس کا بالکل قائل نہیں ہے۔

اللہ پر بھروسہ رکھو اگر آپ نے بیمار ہونا ہے تو کوئی بھی آپ کے ارد گرد بیمار نہیں ہوگا، آپ بیمار ہو جائیں گے اور اگر آپ کی قسمت میں بیماری نہیں ہے تو سارے بیمار ہو جائیں آپ پھر بھی تندرست رہ سکتے ہیں۔

اونٹوں کے بیمار ہونے پر اشکال اور جواب۔

چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تھا کہ مرض ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی تو ایک آدمی نے اشکال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یا رسول اللہ! آپ کہتے ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہم تو دیکھتے ہیں کہ جنگل کے اندر اونٹ چرتے پھرتے ہیں، ہرنیوں کی طرح اچھٹے کودتے ہیں، بالکل تندرست ہیں ”فَبَاتِيهَا الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَتَجَرَبُ“ ایک اونٹ آجاتا ہے جس کو خارش ہو، اور وہ ایک خارش آونٹ، اگر اس ریوڑ میں شامل ہوتا ہے تو باقیوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔

آپ کیسے کہتے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی، ایک بدوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے اس مسئلے پر یہ اشکال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ سارے اونٹ تندرست ہوتے ہیں، ایک بیمار آتا ہے اور اس کو خارش ہوئی ہوتی ہے، تو باقی اونٹوں کو بھی ہو جاتی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ”قَمَسْ اَعْدَى الْاَوَّلَ“ (بخاری ۲ ص ۸۵۹) کہ یہ بتا کہ پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ پہلے اونٹ پر بیماری کس نے پہنچائی تھی؟ پہلے اونٹ کو خارش کس نے بنایا تھا؟ وہ تو کسی خارش اونٹ کے پاس نہیں گیا تھا تو اگر اللہ کی جانب سے اس میں خارش پیدا ہوگئی تو مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ باقی اونٹوں میں جیسے یہ بیمار ہوا ویسے ہی یہ بیمار ہو گئے اس کی بیماری دوسرے اونٹ کو لگ گئی یہ نظریہ درست نہیں یہ توہمات میں شامل ہے۔

تعدي والا نظریہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے:

”لا اعدوی“ کے اندر اس بات کی تردید کی گئی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سمجھے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی تو بیمار کے پاس بیٹھنے میں، بیمار کی خدمت کرنے میں، بیمار کا جھوٹا کھانے پینے میں اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، آپ بولی کسی قسم کا حرج محسوس نہیں کریں گے، اس سے بیمار کی دل جوئی ہوگی۔

اس کے دل کو قوت پہنچے گی اور تعدی والا نظریہ جو ہے وہ مریض کو مایوس کر دیتا ہے، دل توڑ دیتا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ دیکھو یہ میرے بھائی ہیں قریب نہیں آتے، میری بہن ہے میرے قریب نہیں آتی، میری بیوی سے میرے قریب نہیں آتی، مجھ سے ڈرتی ہے کہ یہ بیماری مجھ کو نہ لگ جائے اس سے بیمار کا دل ٹوٹتا ہے اور اس کے اوپر حساں پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ مرض کا مقابلہ کرنے میں کمزور ہو جاتا ہے اس لیے یہ پروا نہ کیا کرو، ہم تو نزلے والے راقیوں کے ساتھ، اور زکام والے ساتھیوں کے ساتھ، کھانسی والے ساتھیوں کے ساتھ، اکٹھے کھاتے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے ان پر بیمار کرنے والوں سے زیادہ تندرست ہیں، اللہ کا کھ شکر ہے۔

اس بات کا بھی یہ نہیں کہ اس کو زکام ہے اس کا جھوٹا نہیں

کھائیں گے، اس کو نزلہ ہے ہم اسکا جھوٹا نہیں کھائیں گے، ہم اس کے گلاس میں پانی نہیں پیئیں گے، ہم کوئی احتیاط نہیں کرتے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم وہموں میں مبتلا ہونے والوں کے مقابلہ میں الحمد للہ زیادہ تندرست ہیں اس لیے اس عقیدے کو ٹھیک کر لو "لا عدوی" کا تو یہ معنی ہے۔

پرندوں کے متعلق جاہلانہ نظریہ اور اس کی تردید:

"وَلَا طَبْرَةَ" یہ جاہلیت میں تھ پرندوں سے فال لیا کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی کی دیوار پر کو ابو لے لگ جائے تو کہتے ہیں کہ آج مہمان آئے گا یہ عام طور پر مشہور ہے، کو ابو لے تو کہتے ہیں مہمان آئے گا۔

یہ وہی جاہلوں والی بات ہے کہ وہ پرندوں سے نتیجہ اخذ کیا کرتے تھے کہ اگر فلاں قسم کا پرندہ سامنے آ گیا تو یوں ہو جائے گا، گھر سے نکلے گا اکتا سامنے آ گیا تو دن منکھوں ہو گیا کوئی کام نہیں ہوگا، پرندہ دائیں طرف سے بائیں طرف کو اڑ گیا تو واپس آ جاتے تھے کہ آج کام نہیں ہوگا۔

اس قسم کے وہم میں مشرک مبتلا تھے، یہ مشرکانہ توہمات ہیں، ہمارے لیے ان پرندوں کی کوئی اہمیت نہیں کوئی بولتے ہیں چیختے رہیں، جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی جانب سے ہوگا نہ کوؤں کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ چیلوں کے چیخنے سے کچھ ہوتا ہے، اور کوئی جانور ہمارے آگے سے دائیں بھاگ جائے، بائیں بھاگ جائے، کلاکتا آ جائے، کالا بلا آ جائے، کالا انسان آ جائے، ہم اس کو دیکھ کر نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ سے کوئی کام پر اثر پڑتا ہے یہ سارے کے سارے توہمات ہیں ان توہمات کو اپنے دل سے نکالو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے نہ کسی کے بولنے سے ہوتا ہے اور نہ کسی دوسری چیز سے ہوتا ہے، "لا طبرہ" کے اندر یہ عقیدہ

تاریاں یہ ستر کا نہ تو نجات دہانے سے نکال دے کہ پندوں کے متعلق اپنے تصور
کیا کرو کہ اگر یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا۔

خاص طور پر مجھے یہ معلوم ہے کہ کہ کے متعلق تو عام مشہور ہے کہ لو آ کر
ہوتے تو لوگ کہتے ہیں رات مہمان آگے گا یہ جہلانہ بات ہے بشرط کے اندر
یہ نظریہ چلتے تھے، سرور کا نجات ملے ان باتوں کی تردید کر دی کہ یہ کوئی چیز نہیں ہیں۔
لو کے متعلق جاہلانہ نظریہ اور اس کی تردید

۱۔ اس طرح "لاہامہ" ہے اس کا معنی روطہ سے کیا گیا ہے یا تو ہم سے
الو مراد سے جانور، جو رات کو دیکھتا ہے اس کو دیکھ نہیں آتا، عام مشہور تھا کہ
جہاں الو آ کے بیٹھنے لگ جائے وہاں اجڑ ہو جاتا ہے۔ جہاں الو بولنے لگ جائے وہاں
بربادی آ جاتی ہے، فداں جگہ الو بول رہے ہیں، یہ اردو میں محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، ادا کے بولنے سے کوئی بربادی نہیں آتی،
یہ بھی ایک جاہلانہ خیال ہے اس کو عقل اور دماغ سے نکال دو، الو کوئی منحوس جانور نہیں ہے،
جس طرح باقی جانور ہیں اسی طرح وہ ہے اس لئے یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ جہاں الو آ کے
بیٹھنے اور جہاں الو آ کے بولنے لگ جائے وہاں اجڑ ہو جاتا ہے، یہ بات بھی غلط ہے
اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرمایا۔

اور "لا صبر" ہے جس کی وضاحت میں نے آپ سے سامنے کر دی کہ صبر
کے متعلق جو جاہلانہ نظریات تھے وہ بھی سارے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم فرمادیے۔

مستقل کے متعلق جاہلانہ نظریہ اور اس کی تردید

ایک تو ہمارے الو مراد لی اور بعض نے ہمارے حمام کی شکل پر ہمارے حمام
سے کھوپڑی مراد لی ہے "لاہامہ" یہ بھی جاہلیت کا عتیدہ تھا، اگر کسی شخص کو کسی شخص نے ظلم

قتل کر دیا وہ کہتے تھے کہ اس مقتول کی کھوپڑی میں سے ایک بانور نکلتا ہے ایک بانور پیدا ہوتا ہے، وہ بے چارے پیاسا کرتا رہتا ہے جب تک اس کا خون کاہل نہ ہو جائے اس کی پیاس نہیں بجھتی اور یہ نظر یہ تھا، جس سے جاہلیت میں خون ریزی حد سے بڑھی ہوئی تھی کہ اگر کسی کے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹے سمجھتے تھے جب تک ہم قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہمارے باپ کی روح کی پیاس نہیں بجھے گی۔

اور اگر کسی کا بیٹا قتل ہو گیا تو باپ کہتا کہ جب تک میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لے لوں تو میرے بیٹے کی پیاس نہیں بجھے گی، بھائی کہتا تھا جب تک میں اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں تو میرے بھائی کی پیاس نہیں بجھے گی اس نظریے کے ساتھ وہ خون ریزی سے اوپر آمادہ ہوتے تھے، کہ ایک قتل کے بعد وہ لازماً سمجھتے تھے کہ دوسرے قتل کرنا چاہیے ورنہ ان کی روح پیاسی رہے گی، پیاس نہیں بجھے گی تو سرور کا نعت سنی سنی نے اس نظریے کی بھی تردید کر دی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کھوپڑی میں سے ولی بانور نکلتا ہے وہ بے چارے پیاسا بے پیاس کرتا رہتا تھا، جب تک اس کو خون نہ پلا دوسرے کا خون نہ بہا و اس کی پیاس نہیں بجھتی یہ نظریہ بھی غلط ہے، یہ جاہلیت کی رسمیں تھیں، ان کی تردید کی ہے اور ہمارے اندر اس قسم کا کوئی خیال بھی ہو تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ نے ہمیں توکل کا سبق دیا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو جو کچھ بتاتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے یہ جاہلی خیالات اور یہ توہمات یہ مشرکانہ باتیں ہیں ان سے مسلمان کا دماغ خالی ہونا چاہیے۔

سوال: آپ کہتے ہیں کہ المؤمنون نہیں ہے یحییٰ بن خالد بن سعید بن مسعود نے اس کو منہوں کہا ہے؟
جواب: یہ مجھے نہیں معلوم، اگر شیخ سعدی بن مسعود نے کہا ہے تو یہ بات صحیح نہیں حدیث میں جو آگیا وہ صحیح ہے، شیخ سعدی بن مسعود ہمارے بزرگ میں لیکن اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے تو ہم قرآن و حدیث کی بات لیں گے شیخ سعدی بن مسعود نے ہو سکتا ہے ان سے اس محاورے سے متاثر ہو کر ہمیں اس کا ذکر کر دیا ہو، اصل بات وہی ہے جو حدیث میں آگئی۔

سوال : دوکان دار لیتے ہیں کہ ہم نے سرمایہ کہ سب ایک ماہ صفر کا احکام سے جو کہ
تو پھر سارا دن ادھار چلتا ہے؟

جواب : یہ وہی جاہلانہ تصور ہے جب آپ دل میں خیال باندھ میں تو اس کے اثرات
عام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جاہلی بات ہے ادھار دینا اس وقت اعتقاد سے ساتھ
ایں بات سمجھ لیجئے قرض دینا یا ادھار دینا یہ صدقہ کے مقابلے میں ریہ و باعث ثواب سے
بشرطیکہ آپ اعتقاد ہو کہ یہ ایسا ہے کہ اگر یہ ڈر ہو کہ واپس نہیں آئے گا تو ادھار نہ دیں
ورنہ یہ قرض ہے دوسرے کے دھار اور قرض جو ہے یہ صدقہ کے مقابلے میں ریہ و باعث ثواب
باعث ہے ورجو کام باعث ثواب ہو وہ خوش نہیں ہوتا اس عقیدہ کو ٹھیک کر لیجئے یہ ادھار
دینا ایک محتاج سے ساتھ تعاون ہے، ادھار وہی شخص لیتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں،
وہ گویا کہ محتاج ہو گیا اور آپ نے ادھار دے کر اس کی ضرورت کو چرا کر دیا تو محتاج کے
ساتھ تعاون کرنا باعث برکت ہے بلکہ اس پر تو اللہ کی رحمت آئے گی، آپ اس کو ایسے لیتے
ہیں کہ یہ تنوں ہے اس نظر یہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی کوئی بھی ادھار دیں گے نہیں چاہے
وہ تلافی ضرورت مند کیوں نہ ہو اس لیے یہ جاہلی بات ہے اس کا ولی اعتبار نہیں۔

سوال : آپ نے فرمایا ہے کہ بیمار کی وجہ سے بیماری نہیں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا
روکا کہ جس بستی میں بیماری پھیل گئی ہو آدمی کو وہاں نہیں جانا چاہیے اس سے یا مراد ہے؟

جواب : جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں جانا یہ "حرمان علی عذاب اللہ" ہے اس لیے
وہاں جانا نہیں چاہیے ہاں ابھی وہاں کوئی موجود ہے اور وہاں بیماری پھیل جائے تو وہاں سے
نکلنے نہیں چاہیے، نکلنے کی جو ممانعت ہے وہ بتاتی ہے وہاں سے بیماری نہیں ہوگا انسان
بیمار وہی ہوگا جس کے لئے اللہ کی جانب سے مقدر ہے۔

کسی جگہ سیلاب آگیا ورنہ کسی جگہ لڑ بڑ ہوئی تو آپ سے لے کوئی ضروری نہیں
سے آپ چھلانگیں لگاتے پھریں اور آپ وہاں ضرور جائیں یہ ظہری اسباب سے لحاظ ہے

آپ اپنا تحفظ کریں، ماں البتہ آپ نہیں مومنہ تھیں، وہاں بیماری پھیل گئی پھر اس نظر سے نظر کیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تو میں تندرست رہ جاؤں گا، اور اگر میں یہاں رہا تو بیماری کی وجہ سے بیمار ہو جاؤں گا، اس کو حضور ﷺ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور جو اس ڈر کے مارے اس جگہ سے بھاگے کہ اگر میں یہاں رہ گیا تو بیمار ہو جاؤں گا اور میں پیدا ہوں گا تو تندرست رہ جاؤں گا، حضور ﷺ نے اس کو جہاد سے بھاگنے کے برابر قرار دیا ہے کہ جیسے کوئی جہاد سے بھاگ جائے اس نے اپنے لئے یہی گناہ ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مروجہ میلاد کی شرعی حیثیت

بموقع: ہفتہ وار اصلاحی پروگرام

بتاریخ: ربیع الاول ۱۴۲۵ھ

بمقام: جامعہ باب العلوم کھروڑ پکا

خطبه

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنُتَوَكَّلُ بِهِ وَنَسْتَغْفِرُ عَنْهُ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُتُنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ أَفْعَدَّ قَالَ السَّيِّئَاتُ مِنْ أَحْبَابِ سَيِّئَاتِي فَقَدْ أَحْبَبْتِي وَمَنْ أَحْبَبْتِي
كَانَ مَعِيَ فِي الْحَنَّةِ (ترمذی/ ۹۶۰۲ مشکوٰۃ ۳۰۱)

صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ السَّيِّدُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى
ذَلِكَ لَيْسَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ كَمَا
نَحِبُّ وَتَرْضَى عَدَدَ مَا نَحِبُّ وَتَرْضَى -

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

تسمیہ

اس طرح خرم اعرام عربی مینوں میں سے ایک مہیہ ہے اور اس سے کچھ فضائل
حدیث سے ثابت ہیں، اور کچھ احکام ہیں، اور کچھ دوسروں نے اس میں بدعات بہت حد تک
سے رائج کر لیں تو وقت نے پر آپ حضرت عید و ہانی روائی جاتی سے رائل حق،
اہل سنت و الجماعت کا نظریہ محرم لے با کے میں بیات اس کو مزار کے اور ادا کرنے
سنت کے مطابق یا طریقہ ہے وراں میں غلط نہیں غلط طریقے اور بدعات بالوں نے
بس قسم و رائج کر رکھی ہیں اس سے چنانچہ سنت و الجماعت کے افراد کے سے دور کی ہے
تو وقت پر آپ والی یہ وہابی رہا نے کے لئے اس سلسلہ میں ہم سادے سادے الفاظ میں
آپ کو بات سمجھاتے ہیں۔

حق اور باطل میں امتیاز طلباء کے فرائض میں سے ہے
سادے سادے الفاظ میں میں نے اس لئے کہا کہ آج کل دو قسم کی تقریریں
ہیں ایک تقریر ہوتی ہے بہت جوش و خروش سے ساتھ وہ آپ حضرات کے جذبات
ہلکانے کے لئے دواں کورمانے کے لئے جوش لانے کے لئے وہ بھی اپنی جگہ اسم
ہیں اس کا انکار نہیں اس سے خواہ مخواہ وہ بدعات نہیں اور ان کی ممانعت ہوتی ہے،
آپ سے اسے تو اہل علم ہیں آپ سے مدد سمجھنے سے اس سے بھی انداز میں تالیف آپ سے
ماننے سے یہ تفہیم سیدھی مضمین سے باہر اور آپ بھی سیدھی راہ پر رہیں اور دوسروں کو
بھی سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کریں۔

اسی طرح حق اور باطل میں امتیاز طلباء کے فرائض
تالیف میں سے اہل علم و ادب کے لئے ہے جو اپنے جوش و خروش سے
ان کے لئے ہے، اس طرح حق آگے بڑھتا رہے گا، پھلتا رہے گا،

سنت و تارہ کے لی بدعات کا راستہ اترے گا ورنہ جیسے میں جماعت پھلتی ہے تو اس جماعت کی تاریکی میں بدعات عام ہوتی جیسی پانی میں اور لوگوں و پتہ بھی نہیں ہوتا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں اور حقیقت ہے اعتبار سے وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔

اس لئے آپ و مسئلہ سمجھنے کے لئے یہ سادی سادی تقریریں تو نہ لے ساتھ سنی یا نہیں ان کے ساتھ آپ کے فہم میں مسئلہ اتار پاتا ہے، موت و خرافات دھماکہ مقصود نہیں ہوتا اور ایک بوڑھا اور مریمش آدمی آپ و موت و خرافات بھی یہ سکتا ہے کہ وہ سادے مانے اغلاط میں اس پنہ تجھے لے ساتھ ہونی بات تو بتا سکتا ہے، دوش نہیں داسکتا، اس لئے آپ ذرا مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔

اور پھر دور سے نمبر پر صفر کا مہینہ آیا تھا تو عمر کے مہینہ میں بھی لوگوں نے بہت ساری غلط باتیں شامل کر لیں اور اس کے متعلق بھی حدیث شریف میں کچھ ہدایات موجود ہیں، آپ حضرات نے علم میں ہوگا کہ پچھلے صف کے مہینہ میں بھی میں نے آپ سے، منہ ان طرف کچھ وضاحت لی تھی کہ اس مہینہ کی یہ حقیقت ہے کہ اور شری طور پر اس مہینہ کا یہ مقام ہے اور لوگوں نے اس بارے میں یہ غلط نظریات قائم کر رکھے ہیں، پچھلے مہینہ میں اس کی تفصیل آپ سے سامنے ڈر کی گئی تھی، اب آئے یہ تیسرا مہینہ آیا رجب الاول و رجب الاول کے مہینہ و بھی مکمل طور پر لوگوں میں بہت اہمیت حاصل ہوئی، اب سامنے آئے اس کے متعلق بھی میں نے اپنے اہل حق کا اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار بیان کیا ہے اس دن ہم آپ سے سامنے وضاحت کریں تاکہ وہ حقیقت ہے ساتھ آپ میں وہی عناصر مکمل اختیار کر لیں بات تو آپ سے سمجھیں اور صحیح سمجھنے کے بعد یہ تین چار سو آدمی جب باہر آئے ہمارے قافلے میں طرے حق و بقاء حق کی وضاحت اور اچھا عمل اختیار کیا، اس لئے ایک آئینی مہینہ ہو گیا ہے اور جماعت جو ہے سب کو گمراہ کرنے کا باعث نہیں بنتی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور جدید تحقیق

اس میں کوئی شبہ نہیں تقریباً تاریخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا میں آپ کا ظہور ماں کے طہن سے ربیع الاول میں ہوا ہے، اس پر تقریباً اتفاق ہے لیکن ربیع الاول کی کوئی تاریخ میں ہوا اس کے بارے میں پہلے عام طور پر کتابوں میں بارہ تاریخ کا تذکرہ آتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ تاریخ کو ہوئی ہے، اگرچہ کچھ اختلاف بھی ذکر ہوتا تھا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ”نشر الطیب“ سیرت کے بارے میں بہت پیاری کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بارہ ربیع الاول و ان روایت کو ذکر کیا ہے، اور کتابوں میں بھی یہی ہے۔

لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حساب و کتاب بہت عروج پر ہے، حساب و کتاب کے قواعد و ضوابط بہت مضبوط ہو گئے، اور تقریباً پچھلے پانچ ہزار سال کی تاریخ تک یہ حساب و کتاب جو ہے میری نظر سے گزرا ہے کہ پانچ ہزار سال تک کی تاریخیں و منضبطہ کرد ہیں اہل حساب نے کہ فلاں واقعہ انگریزی کی کس تاریخ کو پیش آیا و عربی کی کس تاریخ کو پیش آیا، انگریزی تاریخ میں چاند کی تاریخ کیا تھی، اس کو بہت اچھے طریقے سے قواعد و ضوابط کے ساتھ منضبطہ کر لیا ہے انہی قواعد و ضوابط کے اعتبار سے جو اب جدید تحقیق سے اس جدید تحقیق میں اس بات کو بنیاد بنا کر کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہے و پیر کا دن ہے، بات بالترتیب یہ دیکھنا دن کونسا ہے؟ پیر کا اس کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے (مسلم/۱/۳۶۸، ابوداؤد، ۲/۳۲۹)

بعض روایات میں آتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بگا ہے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، انہی روایات میں نہیں تھی، اور فرماتے تھے کہ اس دن چاند میں پیدا ہوا ہوں اس لئے

اللہ کے شکر کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں، بعض روایات میں اس قسم کے اشارے موجود ہیں، تلاش کرنے سے حدیث کی کتابوں میں مل سکتے ہیں، اگرچہ دائمی مادت نہیں تھی بلکہ صحیح روایات میں مشکوٰۃ شریف میں روایات موجود ہیں نفلی روزوں کے بارے میں کہ کسی مہینے میں ہفتہ، توار، سوموار، روزہ رکھتے تھے، کسی مہینے آپ منگل، بدھ، جمعرات، کاروزہ رکھتے تھے تاکہ ہفتے کے سارے دن روزے میں آجائیں، آپ کی مادت مختلف تھی پیر کے دن کا بہر حال تذکرہ ہے۔

جیسے وفات پیر کو ہوئی ہے ولادت بھی پیر کو ہوئی ہے، اب ماقبل کی طرف پیر کے دن سے آگے جو وقت گزرا ہے آج تک وہ بنتا ہے تقریباً ۱۳۲۵ سال تو حضور ﷺ کی ہجرت کے ہو گئے اور آپ نے ہجرت کی تھی ۵۳ سال کی عمر میں تو پچیس میں ترپن اور ڈال دیں تو یہ ہو جائیں گے تقریباً ۱۳۷۸ چودہ سو اٹھتر سال گویا کہ چودہ سو اٹھتر سال پہلے حضور ﷺ پیدا ہوئے ہیں، حضور ﷺ پیدا ہوئے ہیں سوموار کے دن، پیدا ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں اب حساب دان حساب لگاتے ہیں تو تقریباً تقریباً اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو اور سوموار کا دن ہو، تو چودہ سو اٹھتر سال پہلے ربیع الاول اور اپریل دونوں مہینے اکٹھے تھے، تو حضور ﷺ کی ولادت اپریل میں ہوئی ہے ایک کتاب میں غاباً رحمت للعالمین میں بیس اپریل لکھا ہے، اور ایک میں شاید سیرت النبی جو علامہ شبلی عسکری کی ہے اس میں غاباً بیس اپریل ہے، تو لکھنے میں ایک آدمی تاریخ کا فرق ہو سکتا ہے بہر حال اس بات پر اتفاق ہے کہ اپریل کا مہینہ تھا، اب وہ سارے حساب لگاتے ہیں کہ ربیع الاول ہو اور پیر کا دن ہو بارہ تاریخ کسی حساب سے نہیں آتی، بارہ ربیع الاول سوموار کے دن یہ تاریخ نہیں آتی، تو بات آپ کی سمجھ میں آرہی ہے۔

سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رحمت للعالمین میں بھی پوری تفصیل کے ساتھ یہ بحث آئی ہے، اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی کے اندر بھی پوری تفصیل کے ساتھ

یہ ثابت ہے، والوں کے ساتھ، دونوں تاروں کو آپ بھیجیں گے تو آپ کے سامنے تفصیل آجائے گی، وہ کہتے ہیں کہ چرکان ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں یہ آٹھ ربیع الاول بنتا ہے، بارہ ربیع الاول نہیں بنتا تو یہ یوں ہی تھا یا آٹھ ربیع الاول کو ہی تھا، لگ بھگ جو آٹھ تہ و پندرہ آئے گا، بارہ کو کسی صورت میں بھی نہیں آتا، سو بارہ نہ آئے، آپ نے اس میں بیٹھ کر بات کی، چنی چودہ سو اٹھتے سارے پہلے جو ربیع الاول تھا اپریل اور ربیع الاول اٹھا تھا، جیسے آج بھی اگر چہ اپریل کے آخری ایام میں ربیع الاول کے ابتدائی ایام ہیں، ہر سال آٹھ تاریخ آری سے اس دفعہ جمعرات کو اور اپریل کی اکیس تاریخ ہوئی، تمیں اپریل کو جمعہ ہے۔ تو آٹھ تاریخ اکیس اپریل گویا کہ اس مہینے میں اٹھتے ہو رہے ہیں اور اس وقت آٹھ اپریل چرکان بہت لمبا میں بھی نہیں اپریل کا ذریعہ ہے، ربیع الاول کی آٹھ تاریخ نہیں اپریل چرکان یہ تاریخ اٹھی سوتی ہے اور بارہ ربیع الاول سو اور پیر چرکان سو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی باب میں بھی نہیں آتی، اسے موجودہ تحقیق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ آٹھ ربیع الاول بنتی ہے بارہ نہیں بنتی، اگرچہ کے دن ہے تو میرے دن کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات اور جدید تحقیق

اہل ان طرز مشابہت میں وفات وہ بھی نوادہ میں متاخرات کہ بارہ و سب ان پہلے آپ کی وفات تھی، ہر نوادہ میں بھی بارہ نوادہ مظهر پر مشہور یہی سب ایکن اس کا بھی سبب یہ گایا یہ کہ مورخان نے سنی علماء نے یہ تھا نوادہ کی تاریخ کو جو کاد ہے موفی کاد یہ جمعہ کا دن تھا، یہ حدیث میں موجود ہے، تاریخ روایت میں موجود ہے کہ حج کوئی حجہ بعد کو یہ تھا، (بزرگ سال ۱۱۰۰) وفات سنی آپ کی ربیع الاول میں اور یہی حدیث میں موجود ہے، (بجائی میں ۹۳۰ تا ۹۴۰) آپ نوادہ الحجہ کو جمعہ

سے ذی الحجہ آپ میں ہالے لیجئے پھر محرم و تیس کا۔ لیجئے پھر صفر و تیس کا۔ لیجئے پھر ربیع الاول کو آگے چلائیں۔

یاذی الحجہ و اتیس کا۔ لیجئے محرم و اتیس کا۔ لیجئے صفر و اتیس کا۔ لیجئے پھر ربیع الاول کو چلائیں یہ ایک و اتیس کا دو و تیس کا یا ایک و تیس کا دو و اتیس کا، جتنے بھی منگلی استقامت نکل سکتے ہیں۔ ہر سال احتمال ہالے آپ سب گامیں تو بارہ ربیع الاول و دو و اتیس بنتا یہ سب پائیں آپ سب لگائیں یعنی یوں سمجھو کہ مشاہدہ والی بات ہوئی تو تارخ بارہ ربیع الاول وفات کی جس نہیں جتنی تارخ بارہ ربیع الاول ولادت کی بھی نہیں جتنی۔

جدید اور قدیم تحقیق میں فرق کی وجہ

اب یہ نہ سمجھ لیں کہیں آپ کو غلطی نہ لگ جائے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آٹھ والی جدید تحقیق نے پچھلی بات کو غلط ثابت کر دیا، اور ہمارے اکابر نے اقوال غلط ثابت ہو گئے ہیں بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں تاریخ کی کوئی اہمیت سے ہی نہیں تھی تاریخ کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں تھا کہ کون کس تاریخ کو پیدا ہوا کون کس تاریخ کو اس سے رخصت ہوا، کس تاریخ کو کیا ہوا اس کی اہمیت نہیں تھی اس لئے پیچھے پیدا ہوتے وقت نہ دن لکھتا تھا کہ تاریخ کیا ہے اور نہ اس کی ترمیمی حیثیت تھی، کوئی انھارہ ہو پیدا ہو جائے، کوئی کیا رہا پیدا ہو جائے، وہی دس ہو پیدا ہو جائے، اور کوئی دو کو پیدا ہو جائے یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ کس تاریخ میں چاہے پیدا کرے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔

چنانچہ سرور کائنات رضی اللہ عنہ کی ولادت نے بعد بھی نہ تو قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کے قول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کی کوئی اہمیت کا ذکر نہیں نہ ہی خاص اہل ہادہ کے نہ اس تاریخ کو یہ عمل لگنا چاہیے یہ سنا چاہیے کوئی تذکرہ نہیں ہے، آپ سے سامنے یہ بات پوری ذمہ داری سے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں کسی ہر کرام جن اللہ کو بدلیات دی گئی ہوں۔

کہ چونکہ میں فلاں تاریخ پیدا ہوا تھا اس لیے اس تاریخ میں تمہیں یہ مرو۔
فلاں مہینے میں میں پیدا ہوا تھا اس میں یوں کیا کرو،

✧ قرن وحدیث اس معاملہ میں ساکت ہے،

✧ دور صحابہ اس بارے میں ساکت ہے،

✧ تابعین کا دور خاموش ہے،

✧ تبع تابعین کا دور خاموش ہے،

✧ فقہ کا دور خاموش ہے،

✧ محدثین کا دور خاموش ہے،

کی جگہ بھی یہ تذکرہ نہیں آتا کہ تاریخ اسلام سے مہینے میں یہ فلاں تاریخ ہو
یہ کیا کرو۔

مروجہ میلا دلکب شروع ہوا

چونکہ حضور ﷺ اس تاریخ میں پیدا ہوئے تھے اس لیے شریعت نے وہی خاصہ لیا
ہوا ہو کہ یہ کام کیا مرو چرانیر القرآن اس معاملہ میں خاموش ہے، اگر آپ کو کبھی
مورنا عبادت رتو نسوی زید مجدہ لی تقریب سننے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ کتاب کے حوالے سے
دھایا کرتے ہیں کہ یہ سات آنسو وسال بعد کی ملک کی بادشاہ نے یہ پھیل تماشا شروع
یا کہ اس تاریخ میں جمع ہو گئے کچھ چالی بی، یہ کیا وہ کر یا، اس طرح نہیں بنا کرتی ہیں
اور یہ رسم بھی تقریباً سات آنسو وسال بعد شروع ہوئی ہے، بہت معمولی۔

پاکستان میں مروجہ میلا کی ابتداء

لیکن اس ارادہ طے سے بیسارہ سن باری کے یہ آن سے تقریب (۲) سال
پہلے جب جوئے خد فٹ چپے گا تو یہ جی توئی اتھاں اس سے بعد یہ چھاندر مشروع
ہوا ہے اس سے پہلے اکا اکا آنی ایسا تھے اور تورتہ اب کر پارتے تھے۔

لیکن اس کو قوی میلہ بنادیا قوی جشن بنادیا یہ ہمارے یہاں آنے سے بعد ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، یونکہ ۱۹۷۷ء میں بھٹو کی حکومت تھی اس کے خلاف تحریک چلی ہوئی تھی، جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں تھی تو ربیع الاول کو یہاں بنا کر قوم نے جلوس نکالا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔

لہذا حکومت روکے لی نہیں اور وہ جلوس حکومت کے خلاف استعمال کیے گئے اس وقت سے پھر چھ عمارت سی بن گئی لوگوں کو اس تاریخ میں پھر وہ ہتھام کے ساتھ نکانے لگ گئے یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے، اس سے پہلے ایسے اوچا آدمی اکٹھے ہو کر شور شرابہ کر لیتے تو کریتے تھے ورنہ اتنے اہتمام کے ساتھ نہیں، اب تو باقاعدہ حکومت کی سرپرستی میں شروع ہو گیا جیسے یہ بسنت نامیدہ دیکھتے دیکھتے شروع ہو گیا اب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت چھٹی کرتی ہے اور ہمارے عہدے دار اس میں شرکت کرتے ہیں یہ رسمیں دیکھتے دیکھتے بن جاتی ہیں۔

اب جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا لوگ کہیں گے یہ بہت پرانی بات ہے پرانی تو آپ لوگوں کے لیے ہوگی بہارے تو سامنے ہوئی ہے، اب ہندوؤں کی رسم تھی اس پر اتنا اہتمام کیا کہ اب ایسے معصوم ہوتا ہے کہ یہ بھی پاستانی و خائف میں سے ہے بسنت منائی جائے، پیل رنگ اختیار کیا جائے، درود پڑھے، سب کچھ پیلا، پتنگ بازی اور پیڑے پیلے خالصتاً ہندوؤں کی رسم۔

لیکن ایسے ہے کہ پاستانی ہونے کی حیثیت سے اس کو منانا ضروری ہو گیا، دیکھتے دیکھتے یہ رسم بن گئی اب لوگ اس کا اہتمام کرتے چلے جاتے ہیں، یہ تو حیثیت ہے اس تاریخ کی۔

اب پارہ تاریخ کا خلاف واقعہ ہو جانا تو یہ ہمارے بزرگوں کے لیے کوئی نقص کی بات نہیں ہے، یونکہ یہی چلتی پھرتی بات نقل ردی جاتی ہے اس بارے میں نہ کسی نے تحقیق کی نہ تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئی نہ تاریخ و اہمیت تھی کہ یہ شرعی فرض تھا کہ معلوم

کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے یہ شرعی فرض تھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں کون سا دن تھا، تاکہ اس میں کوئی اہتمام کیا جائے تو ایسے ہی ایک چلتی ہوئی بات تھی۔

اب تحقیق کے درجہ میں یہ بات آئی ہے تو تاریخ کے حساب سے یہ بارہ ربیع الاول کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا نہیں بنتا، بات سمجھ گئے؟ اسی دلیل سے نہیں بنتا جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ربیع الاول پر کا دن اس میں بارہ تاریخ نہیں آئی دو کتابوں کا میں نے حوالہ دے دیا اور ان دو کتابوں کے اندر تفصیل باحوالہ نقل کی ہوئی ہے۔

اس کے علاوہ اور کتابوں میں بھی ہوگی چونکہ یہ میرے پاس موجود ہیں، اس لیے میں نے ان دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے بات یہ خلاف واقعہ ہے کہ بارہ ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، بنیاد ہی ختم۔

طلوع فجر کے وقت اور سوموار کے دن میلاد کیوں نہیں مناتے؟

اگلی بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ بھی ان کتابوں میں مذکور ہے، طلوع فجر کے وقت پیر کے دن اگر معروف روایت لیتے ہو تو بارہ ربیع الاول ہی صحیح، ورنہ اگر محقق بات لیتے ہو آٹھ ربیع الاول یہ تین باتیں ہو گئیں۔

وقت طلوع فجر، دن پیر کا اور مہینہ ربیع الاول، یہ تین باتیں ٹھیک ہو گئی ہیں ذرا! توجہ رکھو! اور بولتے جاؤ، تاکہ میں بھی آپ کے بولنے کیساتھ ہوشیار رہوں، ورنہ میری ہمت بھی جواب دے رہی ہے طلوع فجر کے وقت آپ کی ولادت ہوئی تو طلوع فجر کا وقت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت یہ متبرک ہو گیا یا نہیں (۴) طلوع فجر کا وقت متبرک ہو گیا اور یہ کتنی دیر کے بعد آتا ہے (۵) چوبیس (۲۴) گھنٹے کے بعد ہر روز آتا ہے، تو کتنا اہتمام کرتے ہو اس وقت کا (۶) بہت اہتمام کرتے ہو اٹھ کے تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہو، درود شریف پڑھنے بیٹھ جاتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہے، کبھی طلوع فجر کے

وقت میلاد شریف کا وقت رکھا ہے؟ اور ہر روز رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پیر کا دن کتنے دنوں کے بعد آتا ہے، ہفتہ میں ایک مرتبہ آجاتا ہے، تو پیر کے دن کو برکت حاصل ہوگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیساتھ، اگر ہوگئی ہے تو کتنا اہتمام کرتے ہو پیر کے دن کا؟

ہر پیر کو میلاد شریف پڑھا کرو،

چھٹی کیا کرو،

جھنڈیاں لگایا کرو،

مٹھائی کھایا کرو،

بازار میں اچھلا کرو،

کودا کرو ہر سوموار کو،

تو پھر تو ہم کہیں کہ واقعی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے بڑا تعلق ہے بڑی محبت ہے لیکن کبھی بھولے سے بھی کبھی کسی کو خیال نہیں آتا طلوع فجر کے وقت ساری قوم سوئی ہوئی ہوتی ہے کسی کو خیال نہیں آتا، ہر روز طلوع فجر کے وقت میلاد پڑھا کرو اور ہر سوموار کو چھٹی کیا کرو اور میلاد پڑھا کرو، اور بازاروں میں اچھلو کودو، کھاؤ پیو، اگر یہ دونوں کام بالائے اہتمام کرتے تو ہم کہتے کہ چلو ربیع الاول آگیا ہے تو تم اس میں زیادہ اچھل کودو اچھلنے کودنے کی عادت جو ہفتہ وار آپ کو پڑی ہوئی ہے، وہ سالانہ بھی صبح طلوع فجر کے وقت تھوڑی سی ہو جایا کرے۔

اور سوموار کے دن اس سے کچھ زیادہ ہو جایا کرے، سال کے بعد ربیع الاول میں کچھ زیادہ ہو جایا کرے تو یہ دور چلتا رہے پھر تو ہم کہیں گے کہ واقعی آپ کو ولادت کا بڑا اہتمام ہے اور ولادت کے ساتھ وقت میں جو تبرک پیدا ہوا ہے اب آپ اس سے کم حقہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔

میلاد منانے والوں! محبت میں تھوڑا سا اضافہ اور کرو

یہاں یہ بات عقل سے کہ نہ تو ہر روز اس وقت کا اہتمام اور نہ ہر ہفتہ وار اس دن کا اہتمام تو پھر سال کے بعد اس مہینے کے اہتمام کا لیا معنی یہ کس دلیل سے تخصیص ہوئی۔
یہ موٹی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم نے الٹا روایہ کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت بہت ہے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی اور کرو تمہیں بہت محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ تم ربیع الاول بہت شوق سے مناتے ہو۔

ہم، خواست کرتے ہیں کہ تھوڑی سی محبت اور کرو کہ ربیع الاول کے ساتھ ساتھ ہر سووار کو کر اور ہر سووار کے ساتھ ساتھ صبح کو کرو تا کہ محبت کا مال تو نمایاں ہو کیوں نہ۔
اب سال بھر تو سووار ہی سووار آتے جاتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں اور تین سو گھنٹہ دن تو طلوع فجر بھی ہوتا ہے کوئی پوچھتا نہیں، یہ ربیع الاول کی یہ خصوصیت آگئی کہ ربیع الاول میں تو محبت یاد آتی ہے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے نہ دن کے ساتھ محبت ہے نہ وقت کے ساتھ ہے اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا ذہن کھول کر محبت کا راستہ ذرا اور وسیع کر دو، ذرا اور بڑھا دو۔

آپ ہمارے روئے ربیع الاول میں نہیں رہتے ہم کہتے ہیں کہ رکنے کی ضرورت نہیں ہفتہ وار کرو اور ہر روز کرو، پھر ہم کہیں گے کہ واقعی محبت کا باب نکلے ہو گیا، آپ کو واقعی اس وقت سے محبت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور اگر طلوع فجر کے وقت تو وہ برست حاصل نہیں ہوتی کہ ہر روز اس کا اہتمام کیا جائے سووار کے دن کو وہ برست حاصل نہیں ہوتی کہ اس کا ہر ہفتہ وار اہتمام کیا جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مہینے کی تخصیص کی وجہ کیا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہئیل تماشہ نہیں اللہ کا دین پہنچانا ہے
یہ تو ایسا بہت موٹی و بات سر ہاواں، کچھ سمجھ میں نہ آ رہی ہے یہ آپ کو کیا
ہاں نہ اردو نہیں، رائے سے تو کوئی رکے گا نہیں، ان کو کچھ اور زیادہ تیز رفتار کرو کہ سرانہ
نہی کے ساتھ وار، اور ہفتہ وار کی جگہ سرور روز نہ روتا کہ بالکل عشق جو ہے وہ اپنے
کمال پہنچ جائے پھر ہم یقین کریں گے کہ واقعی آپ کا حقیقی معنی ہے۔

حضرت علیؓ کے پیدا ہونے سے جو وقت ویرکت حاصل ہوئی ہے آپ اس کا حق
اور اس سے ہیں اس سے بیوا اس بات کو یاد رکھو ایسا سب قدر اختراعات میں نہ سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، نہ صحابہ کو اپنے متعلق کرنے کے لیے کہ، اللہ نے
انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے تو ان کا دین بھیجے گا کے لیے بھیجا ہے، اپنا راستہ تانے کیلئے بھیجا ہے
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو موٹی ہے ہئیل تماشہ ہے یہ نہیں بولی کہ تم جنوں کا مال یا
کرو بس حق ادا ہو گیا۔

عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و خوشی مناتے ہیں
آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آج کل آپ ہانگراؤ جس قوم کے ساتھ ہے وہ ہیں
یہودی، اور عیسائی پوری دنیا میں اس وقت یہود اور نصاریٰ کیسے تھے آپ کی فکر ہے آپ کی
پوری دنیا میں عمر باری ہے یہود تو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق پتا ہی نہیں کہ ان کی وفات کہاں
ہوئی اور ان کی قبر کہاں ہے انہیں معلوم نہیں اور ان کا میں طریقہ بھی نہیں معلوم۔

چونکہ ہمارے سامنے ان کوئی زمانہ اپنے نبی و ولادت کے متعلق اس وقت
میرے سامنے نہیں ہے، ہوئی ہوئی ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن عیسائیوں کا تو معلوم ہے کہ
عیسائیوں کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت (۲۵) دھبہ کو ہے، (۲۵) دھبہ یہ ان
کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے اور ان کا خیال یہ ہوئی اس وقت سے
چلتا ہے جو دو ہزار چار (۲۰۰۴) اب جاری ہے۔

گویا کہ ان کی دولت و روزگار چار سال ہو گئے ہیں، اب یہ آپ کے ہم میں ہوگا کہ ہمارے پڑھے لکھے جاہل سکولوں کالجوں، اے یہ بھی دسمبر کا آخری ہفتہ چھٹی منات ہیں پتا ہے آپ کو کالجوں میں سکولوں میں دسمبر کے آخری ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے یا کہتے ہیں کہ بڑے دن کی چھٹیاں ہیں یہ سنا ہے آپ لوگوں نے نہیں سنا تو اب دسمبر آئے گا تو دیکھ لیجئے گا ہو سکتا ہے کہ بعض کے کان میں یہ بات نہ آئی ہو۔

ہمارے سکولوں میں کالجوں میں دسمبر کے آخری ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے کوئی پوچھے کہ کس چیز کی چھٹی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے دن کی چھٹیاں ہیں وہ بڑا دن پتا ہے کیا ہے؟ آپ ان کو یہ سمجھیں گے کہ وہ دن لمبے ہوتے ہیں نہیں، بلکہ وہ پورے سال میں سے سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں، پورے سال میں سے وقت کے لحاظ سے (۲۵) دسمبر سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جس طرح بڑا بڑا دن جو ہوگا یہ آگے آ رہا ہے، اپریل، مئی، جون، غائباً (۲۳) جون کو یا (۲۲) جون کو سب سے بڑا دن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دن گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔

اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بڑھ رہے ہیں، آخری آخری نکتہ جو آگے گا وہ جون کی (۲۲) تاریخ کو آگے گا وہ دن سارے سال میں سے بڑا ہوتا ہے اس کے بعد پھر دن گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، راتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، اور دسمبر کا جو آخری ہفتہ ہے پورے سال میں سے سب سے چھوٹا دن جو ہے وہ (۲۵) دسمبر ہے اب وقت کے لحاظ سے تو سب سے چھوٹا ہے لیکن پڑھے لکھے جاہلوں کی زبان پر وہ بڑا دن ہے اور وہ بڑے دن کی چھٹی کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جیسا یوں سے نزدیک وہ بڑا دن ہے عظمت کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں کہ جیسی عظمت اس دن پیدا ہوئے تھے، اور وہ تقریباً ایک سنتہ کاروبار کی چھٹی کرتے ہیں اور کاروبار کی چھٹی کرنے کے بعد وہ اپنا بڑا دن مناتے ہیں، کیسے مناتے ہیں؟

پورا یورپ بد معاشی کا اڈا بنا ہوا ہوتا ہے، جتنی شراب نوشی ان دنوں میں ہوتی ہے اتنی شراب نوشی آگے پیچھے نہیں ہوتی پورا ہفتہ وہ عیاشی میں گزارتے ہیں۔

یہ انہوں نے اپنے نبی کا دن منانے کا طریقہ رکھا ہوا ہے جس طرح یہ پیر ہیون کوئی چیز نرہا ہے بس ہمیں تو اس کی تاریخ بھی نہیں معلوم، یہ بھی پتا نہیں اس کے مرنے پر میلہ لگاتے ہیں یا اس کے پیدا ہونے پر لگاتے ہیں، اور جو بد معاشی ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس طرح ان لوگوں نے پیروں کے دن منانا شروع کر دیے عیاشی کے ساتھ کہ چونکہ پیر پیدا ہوا تھا لہذا اب کے بد معاشی کرو اس دن میں دیکھو اور سرکس دیکھو، اور جیبیاں کھاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، یہ پیر کے پیدا ہونے کے دن کا تماشا ہے یا یہ وفات کے دن کا تماشا ہے، یہ آپ کو پتا ہوگا مجھے تو معلوم نہیں۔

لیکن بہر حال یہ بزرگوں کے مرنے کے دن یا پیدا ہونے کا تماشا جیسے لوگوں نے بنالیا ان بد معاشوں نے اپنے نبی کے پیدا ہونے کے دن کو بھی اسی طرح بد معاشی کا ذریعہ بنالیا ہوا ہے، پورا یورپ جہاں جہاں بھی حکومتیں عیسائیوں کی ہیں چھنی کرتے ہیں۔

مروجہ میلہ و عیسائیوں کی نقل ہے

اور ہمارے ہاں بھی لوگوں کی زبان پر یہی ہے کہ بڑے دن کی چھٹیاں ہیں یہ اور یہ بڑا دن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے، ورنہ وقت کے لحاظ سے سب سے چھوٹا دن ہے یہ جہاں جہاں ہیں جو اس طرح ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں اور نادانستہ ہم اس میں مصروف ہیں وہ چونکہ اپنے نبی کا دن اس طرح مناتے ہیں۔

اپہنتے ہیں۔

ودتے ہیں،

تماشا کرتے ہیں،

تراش پیتے ہیں

سورجھاتے ہیں

بد معاشی کرتے ہیں،

تو ہم کیوں پیچھے رہیں،

اسے بات مجھ رہے سو رہیں، اب ہم بھی اپنے ہی سے پیدا ہونے والے ہیں۔
نہیں منہ میں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ہمارے مقابلے میں اٹھے ہیں وہ خوشیاں
منہ سے ہیں اپنے ہی سے پیدا ہونے پر اور ہم موتیاں نہیں منہ سے۔

ہم کہتے ہیں وہ تو بھٹک گئے ابوں نے تو غلط طریقے اختیار کر لیے، ہمارے ہی ہم پر
اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے لیکن وہ نبی اللہ نے بھی کیوں تھا؟ اس کام لیے بھیجی تھا؟
نبی آیا کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہونی بھی بھیجتا ہوں اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ اس
کی اطاعت کی جائے میرے حکم کے تحت "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بَيِّنَاتٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ" اس کی اطاعت لی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت وہ مطاع بنا کر بھیجا جاتا ہے۔

اسوۂ حسنہ کی وضاحت:

۱۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن ہوتا ہے "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" (سورۃ احزاب ۲۱) اللہ کے رسول میں تمہارے لیے ایک نمونہ موجود ہے
تم زندگی گزارو اس نمونہ کے مطابق تو تمہاری اچھی زندگی ہے "اسوۂ حسنہ" حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی و قرار دیا ہے اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا
ہوں باقی باتیں پھر ہوتی رہیں گی، نمونہ کا مطلب ہوتا ہے میں ایک کپڑے کا جوڑا اسلواں
چاہتا ہوں، رزق کو میں ایک پہلا سلاخ جوڑا دوں، بتاؤں کہ یہ میرا جوڑا ہے، پھر نمونہ کے
اور یہ کپڑے تو نے اس نمونہ پر جوڑا، انہی نمونہ کا یہی معنی ہوتا ہے۔

اب اس کا فرض ہے کلی لہائی ایسے، ایک مہابی بنائے وہ اس کی آستین، نیچے، اتنی اس و آستین بنائے، یہ اس کے عرض لودنیئے اتنا اس و پوزا بنائے اسی طرح کا اس ہاں یہاں بنائے، اگر وہ اس طرح کاٹے نہ گائیا تو ہم مجھیں گے کہ واقعی درزی نے نمونہ نہ رعایت رکھی ہے اور دوسری قمیص بالکل پیسہ نمونہ پر آگئی تو مجھے جیسے پہلی قمیص پسند تھی کلی سوائی دوسری قمیص کلی ہوئی بھی مجھے پسند ہوں۔

اور اگر میں اسے آؤں نمونہ کے طور پر قمیص یہ قمیص میری اٹھارہ انچ لمبی ہے اور وہ پچیس انچ لمبی رکھ دیتا ہے اور میں جب بولے، چلتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی تو نے زیادہ لمبی کر دی میں نے تجھے ہونمونہ دیا تھا وہ تو اٹھارہ انچ کا تھا وہ کہتا ہے نہیں جی پچیس انچ لمبی زیادہ خوبصورت لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے اسے تجھے لگتی ہوگی مجھے تو خوبصورت نہیں لگتی مجھے تو اٹھارہ انچ کی خوبصورت لگتی ہے۔

تو وہ عقلی دلائل جتنے اسے ملے تو کیا وہ مطمئن ہو جائے گا اس بات پر؟ یہ چونکہ پچیس انچ کی درزی خوبصورت لگتی ہے لہذا یہ نمونہ سے مطابق ہے نمونہ خراب ہو گیا میں آستین یہاں تک رکھتا ہوں اور وہ یہاں تک رکھتا ہے کہ لگتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ جی بالکل آج فیشن ہے کہ آستین بھی رہی جاتی ہے درزی خوبصورت لگتی ہے تو کیا میں مطمئن ہو جاؤں گا؟

میں اٹھا کر کیز اس سوال سے منہ پھاڑوں گا میں سول کا میرا پیر مجھے اسے میں کی اد جگہ سے سلوائتا ہوں تو میں نے تجھے نمونہ اس لیے دیا تھا کہ تو نے اپنی مرضی کے ساتھ ہی یہ قمیص بنائی تھی جس نے نمونہ، یہ پسند نہ پند اس سے ہے وہ نمونہ ہے یہ سوائی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔

اس میں کوئی شک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وادہ کی پسند سے کسی پسند نہیں نمونہ

تمہیں دے دیا، یہ میرا نبی ہے یہ بطور نمونہ کے آگیا تو جو شخص اس نمونہ کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، جیسے میرا نبی مجھے محبوب ہے، وہ بھی مجھے محبوب ہو جائے گا۔

اور جو میرے محبوب کے نمونہ کے مطابق نہیں آئے گا چاہے وہ عقلی دلائل کے طور پر کتنا ہی اپنے آپ کو خوبصورت کیوں نہ ثابت کرنا چاہے لیکن مجھے نہیں پسند، تم واڑھی رگڑ کے کریم لگا چہرہ کر چمک دار بنا لو، چہرہ اور شیشہ کی طرح چمک رہا ہو مجھے نہیں پسند میں تو کہتا ہوں چاہے میلا کچھلا چہرہ ہو لیکن میرے نبی جیسی سنت چہرہ پر ہو مجھے تو وہ اچھا لگتا ہے، تم اپنے طور پر جو چاہو کر لو جس نے نمونہ دیا ہے پسند اس کی ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے نمونہ دے دیا ہے تو نمونہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ چہرہ کے اوپر میرے نبی جیسی واڑھی ہو مجھے اچھی لگے گی، آپ کہیں نہیں جی اس طرح آدمی جانگلی سا لگتا ہے، جوئیں پڑ جاتی ہیں اس میں ایسی ابھی ہوئی ہوتی ہے، استرا پھرا کر ایسی کریم استعمال کی جائے تو چہرہ بڑا چمک دار ہوتا ہے، ایسی گالیں چمکتی ہیں کہ اس میں چہرہ نظر آتا ہے انسان کو۔

لیکن لعنت ہے ایسے چہرہ پر جو نبی کے چہرہ سے نہیں ملتا وہی کپڑے ڈھیلے ڈھالے اللہ کو پسند ہیں جو نبی کے نمونہ کے مطابق ہیں، اللہ کی رحمت بر سے گی اگر نمونہ کے مطابق ہیں، تم پینٹ کس کے چوڑا ہلاتے ہوئے چلو الفصل بین چوڑین بھی نمایاں ہو تو تم سمجھو گے کہ آدمی بڑا اچھا لگتا ہے چلتا پھرتا ہوا لیکن ہم تو اس شکل پر لعنت بھیجتے ہیں جو نمونہ کے مطابق نہیں ہے، ارے بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ نمونہ کا تو معنی یہی ہوتا ہے کہ تمہیں یہ چیز دے دی تم نے ایسا بننا ہے ایسا بن کے آؤ گے تو ”فاتبعوا لی یحببکم اللہ“ میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔

کیونکہ یہ شکل، یہ صورت، یہ عمل، سب کچھ اللہ کو محبوب ہے جو اس کی نقل اتارے

گا اللہ کو محبوب ہو جائے گا قرآن کریم میں کتنے صاف لفظوں میں اعلان ہے لیکن میں آپ سے بات اگلی کرنا چاہتا ہوں۔

اعلان نبوت سے پہلے اطاعت کا مطالبہ نہیں:

سرور کائنات ﷺ نمونہ ہیں ہمارے لیے، رسول اطاعت کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، آپ ﷺ پیدا کس دن ہوئے تھے؟ پیر کے دن، آپ میں سے کون کون پیر کے دن پیدا ہوا ہے کہ آپ نے حضور ﷺ کے نمونہ کی رعایت رکھی ہو؟ رکھی کسی نے رعایت؟ آپ کے بس میں ہے؟ اب اگر کوئی چاہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد حضور ﷺ کے نمونہ کے مطابق پیدا ہو لہذا سو موار کے دن پیدا ہونی چاہیے ہو جائے گا کوئی پیدا؟ حضور ﷺ کس وقت پیدا ہوئے تھے؟ طلوع فجر کے وقت۔

اب کسی کے اختیار میں ہے کہ اس وقت پیدا ہو جائے؟ حضور ﷺ نے دودھ کا زمانہ کہاں گزارا؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ نمونہ اپنا سکتا ہے کوئی کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑ آیا کرو، وہاں جنگل میں، یہ غیر اختیاری واقعات نمونہ نہیں ہوا کرتے، نمونہ ہوا کرتے ہیں اختیاری واقعات، حضور ﷺ کا شق صدر ہوا بچپن میں آپ اس نمونہ کو کیسے اپنا سکتے ہیں کہ آپ کا بھی شق صدر ہو جائے، جوانی میں ہوا شق صدر آپ کیا کریں گے، کیسے کریں گے شق صدر، آپ کے بس کی بات ہے؟ آپ ﷺ نے اتنی عمر تک بکریاں چرائیں اتنی عمر تک تجارت کی یہ کیا وہ کیا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں نہ آپ سے ان چیزوں کو اپنانے کا مطالبہ ہے لہذا حضور ﷺ کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔

ایک ہے ولادت سے لے کر چالیس سال تک کی زندگی یہ محمد بن عبد اللہ کی زندگی ہے یہ محمد رسول اللہ ﷺ کی زندگی نہیں ہے اس میں آپ اس کی نقل نہیں اتار سکتے نہ آپ سے مطالبہ ہے کہ تم ایسا بن کے دکھاؤ مکہ میں پیدا ہو کے دکھاؤ، اس محلے میں پیدا ہو کر دکھاؤ۔

مروجہ میلاد کی شرعی حیثیت

آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیا، باقی ربیع الاول کے متعلق کوئی شرعی حکم نہیں نہ کسی روزے کا نہ کچھ اور کرنے کا۔

احادیث میں فقہ میں، قرآن میں کوئی اس کے متعلق بات نہیں آتی، یہ سارے کے سارے قصے لوگوں نے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔
(آمین)

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

